ओ३म्

वर्षम्=२०
अङ्कौ=१,२
पूर्णाङ्कौ=२२६,२३०

गुरुकुल-पत्रिका

वेदाङ्कः

भाद्रपद-आश्विन २०२४
सितंबर-अक्टूबर १९६७

सम्पादकः
श्री भगवद्दत्तो वेदालङ्कार.

प्रकाशकः
श्री धर्मपालो विद्यालङ्कारः
स० मुख्याधिष्ठाता
गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः

उपसम्पादकः
श्री प्रा० बुद्धदेव एम.ए.

संस्कृतभागः — विषय-सूचिका — पृष्ठ

श्रुति-सुधा		१
वेद-सन्देशः	स्वामी श्रीभगवदाचार्यः	३
स्वामिदयानन्दस्य वेदविचारसरणिः	श्री रामनाथो वेदालंकार;	५
अग्निसहस्रनामस्तोत्रम्	श्री साम्बदीक्षितः	१०
वसन्ततिलकम्	प्रो श्री बुद्धदेव शर्मा एम.ए. वेदाचार्यः	१३
वेदस्तोत्रम्	श्री जगन्नाथो वेदालंकारः	
वेदमूला. कथाः	श्री विनोदचन्द्रो विद्यालंकारः, एम.ए.	२०
चतुर्वेदविषयानुक्रमणी	श्री युधिष्ठिरो मीमांसकः	२४
कापिलशास्त्रस्य वैदिकत्वम्	श्री उदयवीर शास्त्री	२७
वेदवर्णितराजनीतिकराद्धान्ताः	श्री रघुवीरमुमुक्षुशास्त्री वेदालंकारः	३०
श्रुतिमातुः वात्सल्यम्	श्री विश्वनाथ केशव छत्रे जोगलेकरवाडा	३४
मरुद्गणः	श्री निगम शर्मा, गुरुकुल कांगड़ी	३९
वेदगौरवम्—अनादिनिधनलक्षणम्	श्री स्वामी महेश्वरानन्द जी महाराजः	४४
यास्ककालिका विविधा वेदार्थपद्धतयः	श्री धर्मदेवो वेदवाचस्पतिः	४७
तन्मे मन. शिवसंकल्पमस्तु	श्री ब्र० याज्ञवल्क्यः—आर्यवानप्रस्थाश्रम	५२
वेदलहरी	श्रीहरिश्चन्द्रो रेणापुरकरः एम.ए	५४

विषयः	लेखकः	पृष्ठ
मुखाकृतितत्त्वसमीक्षासूत्रम्	श्री डा० मङ्गलदेव शास्त्री	५६
हिन्दी विश्वभारती–चन्द्रतत्त्वानुसधान परिषद् बीकानेरम्	श्री विश्वनाथ मिश्र.	५७
वाक्यपदीयम्	श्रीसोमदेवशर्मा एम.ए.	५८
साहित्य-समीक्षा	श्री भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः	६०
सम्पादकीय टिप्पण्यः	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकार	६०
वैदिकधर्मगीतम्	श्रीपण्डितधर्मदेवो विद्यामार्तण्डश्चतुर्वेदी	६२

हिन्दीभाग

वैदिक धर्मगीत	श्री पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड	६३
वेद और आर्य	ले० श्री डा० मुंशीराम शर्मा	६५
अमृत ज्योति प्राप्ति और विस्तार	डा० श्री बद्रीप्रसाद पचोली	३६
श्रावणी और स्वाध्याय	प्रा० श्री भद्रसेन दर्शनाचार्य	७४
वेदों का प्रचार कैसे हो ?	श्री शङ्करसिंह वेदालंकार, एम०ए०	७६
दीनबन्धु सी.एफ ऐन्ड्रयूज़	श्री दीनबन्धु सी.एफ ऐण्ड्रयूज	८०
वैदिक साहित्य को गुरुकुल की देन	श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार एम.ए.	८१
वैदिक मनीषि शतायु श्री प० सातवलेकर गुरुकुल कांगड़ी मे	श्री पु पां. गोखले	८८
गुरुकुल-समाचार	श्री सूर्यप्रकाश 'मदन' विद्यालंकार	६७
वेदों के ऋषि	श्री प० भगवद्दत्त वेदालकार	१०१
वैदिकभाषा का विकास	डा० सुधीरकुमार गुप्त	१८१

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

वेदाङ्कः

भाद्रपद-आश्विन २०२४, अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर १९६७, वर्षम् २०, अङ्कौ १,२, पूर्णाङ्कौ २२९,२३०

श्रुति-सुधा

ऋषि:-मेध्यातिथिः काण्वः । देवता अश्विनौ । छन्दः-गायत्री

ओ३म् या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा ।
अश्विना ता हवामहे ।। ऋ० १।२२।२

(या) जो अश्वी (देवा) दिव्य गुण युक्त (सुरथा) उत्तम रथ वाले (रथीतमा) श्रेष्ठ रथी तथा (दिविस्पृशा) द्युलोक को स्पर्श करने वाले हैं (ता उभा अश्विना) उन दोनों अश्वियों का (हवामहे) हम आह्वान करते है

दोनों अश्वियों के प्रबुद्ध होने पर होता यह है कि वे अश्वी द्युलोक की ओर तथा हृदय-गुहा की ओर सोम सवन करने वाले के घर के प्रति आरोहण करते हैं, क्योंकि वे उत्तम रथों वाले व श्रेष्ठ रथी हैं। अपने रथों पर विराजमान होकर वे ऊर्ध्वारोहण में द्युलोक तक का स्पर्श करते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में मन और बुद्धि की संयुक्त चेतना जब बाह्य विषयों में न जाकर ऊर्ध्व में मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से भी ऊर्ध्व में द्युलोक की ओर आरोहण करती है। (मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रेरयत्) तब ये अश्वी 'दिविस्पृशा' होकर दिव्य ज्ञान के अवतरण में सहायक होते हैं। इन रथों में जुते हुए अश्वों को ऊर्ध्व की ओर हांकने के लिए चाबुक की आवश्यकता है। वह चाबुक क्या है? इसका वर्णन अगले मन्त्र में इस प्रकार हुआ है।

ओ३म् या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती ।
तया यज्ञं मिमिक्षतम् ॥ ऋ० १।२२।३

(अश्विना) हे अश्वियो ! (सूनृतावती) श्रेष्ठ परिमित तथा ऋतवाली (मधुमती) माधुर्य गुण युक्त (या वां कशा) जो तुम्हारी वाणीरूप चाबुक है (तया) उससे (यज्ञं इस ऊर्ध्वारोहण के यज्ञ को (मिमिक्षतम्) सिंचित करो।

ऊर्ध्वारोहण मे अश्वों को हांकने के लिए चाबुक (कशा) वाणी है। यह वाणी मधुर श्रेष्ठ, परिमित तथा ऋत से युक्त (सु+ऊन+ऋत) होती है। ऐसी वाणी इस यज्ञ को सींचती है। यह यज्ञ ऊर्ध्वारोहण का तथा हृदय गुहा मे बैठने का यज्ञ है। उपर्युक्त वाणी द्वारा इस यज्ञ-मार्ग का सिचन करना ही ऊर्ध्वारोहण के मार्ग मे अश्वो को प्रेरणा देना है।

ओ३म् नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः ।
अश्विना सोमिनो गृहम् ॥ ऋ० १।२२।४

(अश्विना) हे अश्वियो ! तुम (यत्र) जहां (सोमिनः गृहम्) सोमसवन करने वाले यजमान का घर है वहां (रथेन गच्छथः) रथ से जाते हो, वह घर (वाम्) तुम्हारे लिये (दूर के नहि अस्ति) दूर नही है।

सोम-सवन करने वाले यजमान (आत्मा) का घर मस्तिष्क तथा हृदय-गुहा के अन्तरतम में है। वहां तक मन और बुद्धिरूपी अश्वियों के संयुक्त प्रयत्न से पहुंचा जा सकता है।

वेद-सन्देशः

सारस्वतसार्वभौमपंडितराजपरिव्राजकाचार्यस्वामि श्रीभगवदाचार्य
राजनगर सोसाइटी अहमदावाद—७

विद ज्ञाने, विदलृलाभे इत्येताभ्या धातुभ्या निष्पन्नो वेदशब्दो वेदार्थेन वेदोपदेशेन च मानवाना नैरन्तर्यण दुष्कृतिमपनीय सुकृति चोपनीय श्रेय-सुधया चोपसिच्य परम कल्याण प्रणयतीत्यस्माक वेदानुयायिना सम्प्रत्यय, वेदो लौकिकीमपि सिद्धि साधयति पारलौकिकीमपि ता प्रसिद्धि नयतीत्यप्य-स्माक प्रत्यय ।

वेदराशिर्न केवलं भारतीयानामेव प्रत्युत सर्वेषा भविना भव्यानामभारतीयानामपि श्रेयस श्रित-शङ्कर शङ्कर इव प्रतिष्ठमान सर्वत्रानुशेते । वेदो नैकदेशीय । तज्ज्ञानमपि न नियत देश प्रति निय तान्वा मानवान्प्रति । यो न नियते काले विचरति न वा नियते देशे प्रचरति न वा नियते मानवमानसे पद सन्दधाति स वेद । एतनैव वेदस्य वेदत्व सिध्यति । मानवविभागो वेदस्याज्ञात एव । वेदस्तु वेद । ज्ञानरूपो हि स । लोकेप्युक्तम्—अय निज परो वेति गणना लघुचेतसामिति । न खलु वेदो लघुचेता । महीयानसौ । अत एव स उपदिशति—

> यत्रेदानीं पश्यसि जातवेद-
> स्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।
> यद्वान्तरिक्षे पथिभि पतन्त
> तमस्ता विध्य शर्वा शिशान ॥

अत्र तिष्ठन्तमित्यनेन गृहस्थ उच्यते । चरन्त-मित्यनेन परिव्राजक इतीष्यते । अन्तरिक्ष इत्यनेन योगिन उच्यन्ते । अथवा अन्तरित्यनेन दूरदेशो विदेशो वोपलोक्ष्यते । अन्तर् ईक्षत इति । दूरस्थोहि अन्तर् ईक्षते । न समीपस्थ । अनेकार्थानि हि अव्ययपदानि । अत एवेहान्तर्‌शब्दोन्तरमाह । अर्थ-निष्ठो हि शब्दः, न हि शब्दनिष्ठोर्थ । अर्थात् प्रत्याययितु शब्दाना प्रवृत्ति, न तु शब्दान् प्रत्या-ययितुमर्थप्रवृत्ति । अत एवोक्तम्—

> न सोस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृते ।
> अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन भासते ॥

न हि वेद कमपि देश विजानाति न वा वर्ण न वा जातिम । न वा सम्प्रदायम् । सर्वेभ्य पृथग्भूय वितिष्ठमानो भगवान्वेद स्वातन्त्र्येण सर्वानेव भूमिष्ठान् नरान् प्रबोधयितु प्रवृत्त । किं प्रबोध-यत्यसौ ? अज्ञातज्ञापकता हि वेदस्य । यदज्ञात तद् बोधयति । किमज्ञात तदाह—

१ अलब्ध स्पृणुहि जातवेद ॥
ऋ १० ८७ ७ ।

२ तमारभस्व समिधा यविष्ठ ॥
ऋ १० ८७ ८ ।

३ परा शृणीहि तपसा यातुधानान् ॥
ऋ १० ८७ १४ ।

४ पराचिषा मूरदेवाञ्छृणीहि
परासुतृपो अभि शोशुचान ।
परार्द्य देवा वृजिन शृणन्तु ।
ऋ १० ८७ १४ ।

५ तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञम् ॥
ऋ १० ८७ ९ ।

(१) जात जात त्व वेत्सीति हे जातवेद परमेश्वर, अलब्ध लम्भयित्वा स्पृणुहि रक्ष । (२) हे यवत्म समिधा दीप्त्या ज्ञानेन तमज्ञानराशि नाशयितुमारभस्व येन जगति सर्वे जीवा निपीडिता सन्ति । (३) मूरदेवान् मूरो हिसा हिसाप्रवृत्ति-मान्वा । एव च मूरदेवा प्राणिहिंसका । परकार्य-हिंसका वा । परस्वार्थद्रोग्धारो वा । ताञ् शृणीहि छिन्धि । परासुतृपोपि परेषामन्येषामसुभिर्ये तृप्यन्ति तानपि तानपि छिन्धि । किं च देवा विद्वांस स्वोपदेशेन वृजिन सर्वत्रावस्थित प्रायमपि परा-

शृणन्तु । (४) तीक्ष्णेनाग्ने परमेश्वर चक्षुषा यज्ञ देवं धर्मात्मानं रक्ष ।

एतत्सर्वं परमेश्वरं सम्बोध्योक्तं तथापि सामान्येनायमुपदेशोन्यत्रापि संबध्यते । न केवलं ब्राह्मणैर्वा क्षत्रियैर्वा वैश्यैर्वा शूद्रैर्वैतत्कर्तव्यम् । सर्वैरेव कर्तव्यम् । न हि ब्रह्म केवलं ब्राह्मणदर्शि भवति । सर्वानेव स समानेनैव भावेन पश्यति । अत एव यदि आर्या अपि मूरदेवा भवन्ति तेषामपि "त्रेधा मूल यातुधानस्य वृश्च" (ऋ० १० ८७ १०) इत्यनुसृत्य छेद प्राप्त एव । अनार्याणा च प्राप्त एव सः । 'वाचारतेन शरव ऋच्छन्तु मर्मन् ।" ऋ० १० ८७ १५ । इत्यनेन छलिन कपटिनं छिन्धीत्युक्तम् । तेभ्यो दुष्टेभ्यो दूरत पलायनं वा लक्षणयोपदिष्टम् ।

"सखे सखायमजरो जरिम्णेऽग्ने मर्ता अमर्त्यस्त्वं न" (ऋ० १० ८७ २१) समानश्यातिमन्तमुद्दिश्योपदिश्यते—हे सखे, सखाय समानधर्माणं मित्रं वा जरिम्णे कुरु । जरापर्यन्त यथा जीवेत्तथा कुरु । मित्रधर्म एषः । स्वमित्राणां यथायुर्वृद्धिर्भवेत्तथा यतितव्यं धर्मवृद्धये ।

न हि वर्णविभागाय वेदप्रवृत्तिः । विभागो हि नाश । न हि नाशाय पारमेश्वरं ज्ञानं प्रवृत्ति विदध्यात् । वेदस्तु सर्वकल्याणमेव सदाभिवाञ्छति । सर्वधर्मा सर्वकर्मा सर्वभूत स वेद उपदिशति—

समानी व आकूति समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।।

सर्वमनुष्यानुद्दिश्य वेदो ब्रूते युष्माक सङ्कल्पोध्यवसायो वा समानप्रकारको भवतु । समानप्रकारक इत्युक्त्याधर्मं वारयति । न हि सर्वेषां सकल्पः समानप्रकारक एव भवति । य कोऽपि युष्माक सङ्कल्प स्यात् तत्रानार्यत्वस्पर्शो न स्यादितिभाव । युष्माक मनोपि समानमेवास्तु । अत्रापि सामान्यम् आर्यविगर्हणाराहित्यम् ।

एव च भगवान् वेद सर्वेषु मनुष्येषु भेदराहित्येन सौहित्येन च वर्तमानतोपदिश्यते । सर्व एव मानवा मानवत्वेन समाना एव । गुणवैशिष्ट्येन भवतु नाम वैशिष्ट्य यत्र कुत्रापि । जात्यन्तरं वर्णान्तर च तत्र नैव भवति । गुणप्रकर्षेण प्रकृष्टोश्व इति तु भवति परमप्रकृष्टगुणोश्वोश्वो न भवति इति तु न । एव मनुष्येष्वपि विज्ञेयम् । अत एव भगवान् वेदो ब्रूते समानी व आकूतिरिति ।

यथा गुरु शिष्यानुपदिशति सत्य युष्माभिर्वक्तव्यमिति । तमुपदेश स्वीकृत्य शिष्या ब्रुवन्ति सत्यमस्माभिर्वक्तव्यमिति । तथैवात्र मन्त्रोपि संगमनीय इति ।

दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानाम् ।
ऋषिर्न स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति ।।
(ऋ० १ ६६ २ ।)

वह सुखदायक घर की भांति हमारे सब क्षेम को धारण करता है । वह पके हुये जौ के समान है । वह मनुष्यो का विजेता है, स्तुति गाने वाले ऋषि के समान है; लोगों में उसकी ख्याति है; वह मानो हमारा हर्षयुक्त घोड़ा है, वेगरूपी घोड़ा; वह हमारे वृद्धि-विकास को धारण करता है ।

स्वामिदयानन्दस्य वेदविचारसरणिः

श्री रामनाथो वेदालंकार.

श्रीसमन्विता लोकोपयोगिसकलज्ञानविज्ञान-सारस्वतसागरा ऋग्यजुःसामाथर्वाणश्चत्वारो वेदा आदिकालादेव भारतीयानां परमश्रद्धास्पदत्वं प्राप्ता अन्तर्गर्भितैरहस्यैरुपदेशैश्च पावयन्तो जनानां हृदयालंकारभूता विराजन्ते। पूर्वं वैदिक-भाषायाः सर्वत्र प्रसृतत्वात् तदर्थबोधे न कापि बाधानुभूयते स्म। तदुत्तरम् ऋषयः साक्षात्कृत-धर्माणः सर्वमर्थजातं हस्तामलकवत् पश्यन्तोऽनधि-गतवेदार्थरहस्यान् प्रति सकलं श्रुतितत्त्वमुदीरयन्ति स्म। आचार्यशिष्यपरम्परया श्रूयमाणाः श्रोतॄणां श्रोत्रशष्कुलीं रसार्द्रतां नयन्त्योऽपि कालक्रमेण तथा विलुप्तार्था अजनिषत यथा कौत्सादयः केचन मन्त्राणां निरर्थकतामेव जगुः। तदैव परम-कारुणिकैर्विपश्चिद्भिर्निरुक्तादयो वेदव्याख्या-ग्रन्था निरमायिषत। श्रीमद्भिः स्कन्दस्वामि-उद्गीथ – वेङ्कटमाधव-आत्मानन्द–आनन्दतीर्थ–सायण–महीधरप्रभृतिभिराचार्यैर्यथामति वेदभाष्ये-ऽपि प्रयत्नो निष्पादितः। वैदेशिका अपि केचिद्-विद्वांसः श्रीविल्सन-ग्रिफिथ-ग्रासमैन-लुड्विग-ओल्डनबर्ग-ह्विटने-बैनफी-मैक्समूलरप्रभृतय आंग्लजर्म-नादिभाषासु वेदान् तदंशान् वा सटिप्पणम-नूदितवन्तः। संस्कृतभाष्येषु प्रमुखतः सायणभा-ष्यमेव प्रचारमलभत। अस्मिन् युगे वेदमूर्तयः श्री स्वामिदयानन्दमहाभागा वैदिकशिक्षाप्रसाराय बद्धपरिकरा वेदभाष्यप्रणयने रुचिमकार्षुः। तैर्वाज-सनेयिमाध्यन्दिनयजुर्वेदस्य सम्पूर्णम् ऋग्वेदस्य च सप्तममण्डलस्थद्विषष्ठितमसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रं यावद् भाष्यं व्यरचि। सन्ति तदीयभाष्यस्य काश्चन तादृश्यो विशेषता या वेदोद्धारं काम्यमानैः सुधीभिरवश्यं विचारणीयाः। दिङ्मात्रं किञ्चित् प्रदर्श्यते।

वेदार्थे त्रिविधप्रक्रिया.

वेदमन्त्राणां विषये त्रिविधाः प्रक्रियाः पूर्वत एव प्रचलिता यदनुसारम् आधिदैविका आधिभौ-तिका आध्यात्मिकाश्चार्थाः क्रियन्ते। अत्रैव यज्ञ-परा ज्योतिष्परा राष्ट्रपरा इतरे चार्था अपि समाविशन्ति। स्वयं वेदेष्वेव विविधार्थानां संकेता उपलभ्यन्ते। विविधार्थदर्शनं प्राक्तनानामृषीणा-मतीव प्रियमासीदित्यत्र ब्राह्मणारण्यकोपनिषत्सु नैके प्रसंगाः साक्षिणः। यास्कीयनिरुक्ते बहवो मन्त्रा अधिदैवताध्यात्मदिशा व्याख्याता। इति निरुक्तपरिशिष्टे 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, ऋ१.१६४.४५' इत्यादिमन्त्रस्य व्याख्याने कतमानि तानि चत्वारि पदानीति विचारे 'इत्या-र्षम्', इति वैय्याकरणाः, 'इति याज्ञिकाः', 'इति नैरु-क्ताः', 'इत्येके', 'इत्यात्मप्रवादाः' इत्येवं षट् पक्षाः प्रदर्शिताः। एकस्मिन् स्थले परिव्राजकपक्षोऽपि निरु-पितः। स्कन्दस्वामिनस्तु स्पष्टैर्वचोभिरुदीरयामासुः– "सर्वदर्शनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनीयाः। कुतःस्वप मेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय अर्थं वाचः पुष्पफलमाह इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात् (निरुक्तम् ७.५, स्कन्द-टीका)। ऋग्वेदस्य 'अस्यवामीय' सूक्ते आत्मा-नन्दभाष्यं सर्वमध्यात्मपरमेव, यस्य सायणा-चार्येण प्रायशोऽधिदैवतमधियज्ञं वा व्याख्यानं विहितं, यद्यपि केचिन्मन्त्रा अध्यात्मदिशापि व्याख्याताः। तच्छैल्या प्रथममन्त्रं व्याख्याय 'एवमुत्तरत्रापि अध्यात्मपरतया योजयितुं शक्यं, तथापि स्वरसत्वाभावाद् ग्रन्थविस्तरभयाच्च न लिख्यते' इति मन्त्राणामनेकार्थकत्वं सायणाचार्यो-ऽप्यजूघुषदेव। स्वभाष्येऽप्यत्रापि तेन क्वचित्-क्वचिदध्यात्मपरोऽर्थः प्रकाशितः। एतेन त्रिविध-

प्रक्रिया प्राक्तनानां सम्मतेति निर्विवादमेव । तथापि भाष्यकारैर्मुख्यतो मन्त्राणां यज्ञपरतयैव व्याख्यानात् नेतरेऽर्थाः स्फुटतामभजन्त, न च वेदानां विस्तीर्णं गौरवं पाठकानां हृदि पदमधत्त ।

स्वामिदयानन्देन स्वभाष्ये त्रिविधार्थप्रक्रिया सविशेषमुपयुक्ता । ऋग्भाष्यारम्भ एव प्रथमवर्गस्याग्निदेवताकानां पञ्चानामपि मन्त्राणां परमेश्वरपरो भौतिकाग्निपरश्च द्विविधोऽर्थः सप्रमाणमुपन्यस्तः । "अत्राग्निशब्देन परमार्थव्यवहारविद्यासिद्धये परमेश्वरभौतिकौ द्वावर्थौ गृह्येते । पुरा आर्यैर्यश्च विद्यानाम्ना शीघ्रगमनहेतुः शिल्पविद्या संपादितेति श्रूयते साग्निविद्यैवासीत्" इति प्रथममन्त्रस्य भावार्थे तल्लेखः । इतरत्र अग्निपदेन विद्युत, सूर्यं, जाठराग्निं, सेनापतिं चापि गृह्णाति । अयं वाचकलुप्तां श्लेषञ्चालंकारं स्वीकृत्य मन्त्राणामर्थद्वयं प्रायः प्रतनुते । उषसां व्याख्याने न केवलं प्रकृतिपरेणार्थेन सन्तुष्यति किन्तु तन्मुखेन नारीपरमप्यर्थं सचमत्कृति प्रदर्शयति । अश्विनौ तत्कृते न पुण्यकृतौ राजानौ नाप्यैतिहासिकौ देवानां भिषजौ परं द्यावापृथिव्यौ, सूर्याचन्द्रमसौ, सूर्योषसौ, अध्यापकोपदेशकौ, यजमान-ऋत्विजौ, सभासेनेशौ, सुशिक्षितौ, स्त्रीपुरुषौ, प्राणापानौ चापि तत्पदवाच्यौ । आपो न केवलं प्राकृतिकजलानि परं पवित्रजलानीव शुभगुणव्यापिकाः कन्याः, जलवद् वर्तमाना मातरः, जलानीव शान्तशीला विदुष्यः, आप्ताः प्रजाः प्राणाश्चापि तत्पदेनाभिधेयाः । आदित्यो न केवलं सूर्यः, किन्तु विनाशरहित परमेश्वरो जीवः प्राणश्चापि । वरुणो न कश्चिज्जलाभिमानी देवः, किन्तु परमेश्वरो, जीवात्मा, राजा, न्यायाधीशः, सेनेशः, प्रशस्तविद्योऽनूचानो विद्वानध्यापकः, सूर्यो वायुश्च । इन्द्रो न कश्चित् स्वर्गाधिपतिर्देवराजः, किन्तु अग्निर्विद्युत् सूर्यः, समर्थो राजा, इन्द्रियवान् जीवः, परमैश्वर्यवान् सभाशालासेनान्यायाधीशः, पूर्णविद्यो वैद्यश्च । रुद्रो न पुराणप्रतिपादितः शशिकलामौलिः सर्वावेष्टितशरीरः शिवः, प्रत्युत पापिनां रोदकः पुण्यात्मनां दुःखद्रावकः परमेश्वरः, जीवात्मा, शत्रुरोदकः सेनापतिः, रोगापहर्ता वैद्यः प्राणश्च । विष्णुर्न वामनावतारधारी कश्चिद् देवविशेषः, किन्तु यो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स परमेश्वरः, स्वदीप्त्या व्यापकः सूर्यः, यज्ञः, सकलविद्यायोगाङ्गव्यापी योगिराजः, व्यापनशीलः प्राणश्च ।

भाष्यकारोऽयं यत्र तत्र स्वभाष्येऽध्यात्मविद्यां, प्राणविद्यां, भूगोलविद्यां, खगोलविद्यां शिल्पविद्यां, धर्मं, ज्योतिषं, राजनीतिं, चिकित्सां, ब्रह्मचर्यं, गार्हस्थ्यं, गुरुशिष्यव्यवहारम् इत्यादीन् विविधविषयान् निरूप्य न केवलं कर्मकाण्डं, परं मानवोपयोगिसकलविज्ञानजातमत्र निहितमित्याश्चर्यकरेण पाण्डित्येन प्रदर्श्य वेदा इमे गोपालकानां निरर्थकानि गीतकानीत्याभाणकेऽपि प्रहारमदात् । एवं प्राक्तनैर्महर्षिभिः सादरं स्वीकृतां त्रिविधप्रक्रियां स्वभाष्ये निवेशयन्नयं विपश्चिद्वरोऽस्माभिरभिनन्दनीय एव ।

विनियोगाऽपरतन्त्रत्वम्

प्राक्तनैराचार्यैर्वेदमन्त्रा यज्ञादिषु विनियुक्ताः। तद्विषयेऽयं मन्यते यन्न ते विनियोगा नित्याः । ततोऽन्यत्रापि मन्त्रा विनियोक्तुं शक्यन्ते । प्राचीनेष्वपि नैतदस्ति यदेकस्य मन्त्रस्य सर्वैराचार्यैरेकस्मिन्नेव विधौ विनियोगः कृतः स्यात् । अतो भाष्यकरणसमये न तेषामनुसरणमवश्यकर्तव्यत्वेन मान्यतामर्हति । एतद् विचिन्त्यैव स्वामिना स्वभाष्ये पुरातनविनियोगमुपेक्ष्य सर्वथा स्वतन्त्ररूपेण मन्त्रार्थाः प्रकाशिताः । एषा खलु वेदार्थविषये तस्य स्वामिनोऽपूर्वा क्रान्तिः । तदीययजु-

र्भाव्यात् कानिचिदुदाहरणान्यत्र प्रस्तूयन्ते ।

आदावेव 'इषे त्वोर्जे त्वा' इति कण्डिकायां कर्मकाण्डे 'इषे त्वा' इति मन्त्रेण पलाशशाखां छिनत्ति–हे शाखे, इषे वृष्ट्यं त्वां छिनद्मि; 'ऊर्जे त्वा' इत्यनेन शाखां संनमयति–ऊर्जे वृष्टि-रसाय त्वां संनयामि ऋजूकरोमि । परं स्वामिना परमात्मपरमिदं व्याख्यातम्–इषे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये त्वा विज्ञानस्वरूपं परमेश्वरम्, ऊर्जे परा-क्रमोत्तमरसलाभाय त्वा अनन्तपराक्रमानन्दरस-घनम् इति । मूले तावत् पलाशशाखायाः, छेदनस्य, ऋजूकरणस्य च न कोऽपि संकेतः, अतस्तत्स्थाने परमेश्वरस्य ग्रहणं चेत् क्रियते तर्हि न किञ्चिद् दूषणं प्रत्युत भूषणमेव ।

"कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति । कर्मणे वां वेषाय वाम् ॥ (यजुः १।६)" इत्यत्र कर्मकाण्डे कस्त्वेति मन्त्रः पात्र प्रत्युच्यते । प्रणीतानामपांधारक हे पात्र, त्वां कः पुरुषो युनक्ति आहवनीयस्योत्तरभागे स्थाप-यतीति प्रश्नः । तस्योत्तरं स त्वा युनक्ति । तच्छब्दः प्रसिद्धार्थवाची । सर्वेषु वेदेषु जगन्नि-र्वाहकत्वेन प्रसिद्धो यः प्रजापतिरस्ति स एव पर-मेश्वरः हे पात्र त्वां युनक्ति इत्युत्तरम् । कर्मणे वाम् वेषाय वाम् इति शूर्पम् अग्निहोत्रहवणीं च प्रति संबोध्यते—हे अग्निहोत्रहवणि, हे शूर्प, वां युवां कर्मणे कर्मार्थम् अहमाददे, वेषाय सूचित-कर्मसु व्याप्त्यर्थं च युवामहमाददे इति महीधरः । परं स्वामिना पात्रस्य स्थाने मनुष्यो गृहीतः, अग्निहोत्रहवण्याः शूर्पस्य च स्थाने कर्ताकारयि-तारौ अध्येत्रध्यापकौ च–'कः को हि सुखस्वरूपः त्वा क्रियानुष्ठातारं मनुष्यं पुरुषार्थे युनक्ति नियुक्तं करोति । स परमेश्वरः त्वा विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणे विद्यार्थिनं विद्वांसं वा युनक्ति योजयति । कर्मणे पूर्वोक्ताय यज्ञाय वां कर्ताकारयितारौ वेषाय सर्वशुभगुणविद्याव्याप्तये वाम् अध्येत्रध्यापकौ" इति ।

अग्निषोमीयपशुप्रधाने षष्ठेऽध्याये "वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि (यजुः ६।१४)" इत्यादयो मन्त्राः कात्यायनेन मृतस्य पशोरङ्ग-शोधने विनियुक्ताः–'पशोः प्राणाञ्छुन्धति पत्नी' इति । पत्नी पशुसमीप उपविश्य मृतस्य पशोः प्राणान् मुखादीन्यष्टौ प्राणायतनानि प्रतिमन्त्रं शुन्धति शोधयति अद्भिः स्पृशतीति महीधरकृत सूत्रार्थः । परं स्वामिवर्येणैतद् गुरुशिष्यपरं व्याकृतम् "हे शिष्य, विविधशिक्षाभिस्तेऽहं वाचं शुन्धामि, ते प्राणं शुन्धामि, ते चक्षुः शुन्धामि, ते श्रोत्रं शुन्धामि, ते नाभिं शुन्धामि, ते मेढ्रं शुन्धामि, ते पायुं शुन्धामि, ते चरित्रान् शुन्धामि" इति । "गुरुभिर्गुरुपत्नीभिश्च वेदोपवेदवेदांगोपांगशिक्षाया देहेन्द्रियान्तःकरणात्ममनः–शुद्धिशरीरपुष्टिप्राणस-न्तुष्टीः प्रदाय सर्वे कुमाराः सर्वाः कन्याश्च सद्गुणेषु प्रवर्तयितव्या." इति भावार्थश्च व्याहृतः। अत्र कतरस्मिन्नर्थे गरीयस्त्वमिति सुधिय स्वय-मेव विभावयन्तु ।

दशमाध्याये राजसूयप्रसंगे "सोमस्य त्विषिरसि तवेव मे त्विषिर्भूयात्, यजुः १०.५," इत्येष मन्त्रः कर्मकाण्डे व्याघ्रचर्मास्तरणे विनियुक्तः, परं महर्षिदयानन्दो राजपरं व्याचष्टे—"हे राजन्, यथा त्वं सोमस्य त्विषिरसि तथाहमपि भवेय-मिति ।" अत्रैवाष्टमे "क्षत्रस्योल्बमसि" इति मन्त्रेण तार्प्यं परिधापयति । क्षौमं वल्कलं घृताक्तमवस्त्रं वा तार्प्यदैवतम् । हे तार्प्य, त्व क्षत्रस्य यजमानस्य उल्वं गर्भाधारभूतमुदकम-सीति । ततः 'क्षत्रस्य जराय्वसीति' मन्त्रेण पाण्डव रक्तकम्बलं परिधत्ते । 'क्षत्रस्य योनिरसी' त्येतेन उष्णीषं शिरसि संवेष्ट्य तत्प्रान्तौ परिहितवासो नीव्यां गोपयति नाभिदेशे वेष्टयति वा । परं महर्षिणा सर्वमेतद् राजपरं विवृतम्—हे राजन्,

त्व क्षत्रस्य राजकुलस्य उल्ब बलमसि, क्षत्रस्य क्षत्रियस्य जरायु वृद्धावस्थाप्रापकमसि, क्षत्रस्य राजन्यस्य योनिः निमित्तमसि, क्षत्रस्य राज्यस्य नाभिः बन्धनमसीत्यादि ।

अस्मिन्नेव प्रसंगे कर्मकाण्डे षड्विंशी कण्डिका आसन्दीनिधानपरा स्वीकृता–"स्योनासि सुषदासि क्षत्रस्य योनिरसि । स्योनामासीद सुषदामासीद क्षत्रस्य योनिमासीद (यजु १०।२६)।।" आसन्दीं व्याघ्रचर्मदेशे निदधाति–हे आसन्दि 'स्योनासि सुषदासि,' त्वं स्योना सुखरूपासि, सुषदासि सुखेन सीदन्ति यस्यां सा सुषदा सुखेनोपवेष्टुं योग्यासि । ततः आसन्द्यां वस्त्रमाच्छादयति–'क्षत्रस्य योनिरसीति' । तदनन्तरं यजमानम् आसन्द्यामुपवेशयति–'स्योनामासीद सुषदामासीद क्षत्रस्य योनिमासीद' इति । परं स्वामिना राजपत्नीपरमेतत् संगदितम्–हे राज्ञि, स्योना सुखरूपा, सुषदा या शोभने व्यवहारे सीदति सा त्वमसि, क्षत्रस्य राजन्यायस्य योनिः गृहे न्यायकर्त्री असि; स्योनां सुखकारिकां, सुषदां शुभसुखदात्रीं, क्षत्रस्य क्षत्रियकुलस्य योनिं राजनीतिमासीदेति । भावार्थश्चायमाकृष्टः–"राजपत्नी सर्वासां स्त्रीणां न्यायसुशिक्षे च सदैव कुर्यात् । नैतासाम् एते पुरुषैः कारयितव्ये । कुतः ? पुरुषाणां समीपे स्त्रियो लज्जिता भीताश्च भूत्वा यथावद् वक्तुमध्येतुं च न शक्नुवन्त्यतः' इति ।

चतुर्दशाध्याये "मूर्धासि राड् ध्रुवासि धरुणा धर्त्र्यसि धरणी । आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा (यजुः १४।२१) इत्येतैर्मन्त्रैः सप्तबालखिल्यसंज्ञा इष्टका उपदधाति–हे इष्टके, त्वं मूर्धा मूर्धवदुत्तमा, राड् राजमाना चासीत्यादि । परं तत्रभवतां स्वामिनां विदुषी स्त्री देवतात्वेनाभीष्टा–हे स्त्रि, या त्वं सूर्यवन्मूर्धासि, राडिव ध्रुवासि, धरुणा धरणीव धर्त्र्यसि, तामायुषे त्वा, वर्चसे त्वा, कृष्यै त्वा, क्षेमाय त्वामहं परिगृह्णामीति ।

त्रयोविंशेऽध्यायेऽश्वमेधप्रसंगे 'नार्यस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया (यजुः २३।३६)' इति मन्त्रेण नारीभिर्मेध्याश्वस्य लोमानि पृथक् क्रियन्ते । परं स्वामिमते लोमशब्दोऽनुकूलवचनपरः—'हे विदुषि अध्यापिके, नार्यः पत्न्यस्ते लोम अनुकूलं वचनं विचिन्वन्तु सञ्चितं कुर्वन्तु । पुनर्नार्योऽश्वस्य शरीरे सूचीभिः सीमारेखा उत्पादयन्ति–"रजता हरिणीः सीसा युजो युज्यन्ते कर्मभिः । अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः (यजुः २३।३७)।" स्वामिमते तु रजताविशब्दाः स्त्रीपराः–' रजताः अनुक्ताः हरिणीः प्रशस्तो हरो हरणं विद्यते यासां ताः, सीसाः प्रेमबन्धिकाः, अत्र षिञ् बन्धने इत्यस्मादौणादिकः क्सः प्रत्ययोऽन्येषामपीति दीर्घ, युज. समाहिताः स्त्रियो युज्यन्ते कर्मभिः धर्म्याभिः क्रियाभिः । अश्वस्य व्याप्तुं शीलस्य वाजिनः प्रशस्तबलवतो (विवाहितपतेः) त्वचि संवरणे सिमा. प्रेम्णा बद्धाः शम्यन्तु आनन्दन्तु शम्यन्तीः शमं प्राप्नुवतीः प्रापयन्त्यो वा" इति ।

अग्रे चाश्वमेधेऽश्वो विशस्यते–कस्त्वाच्छ्यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति । क उ ते शमिता कविः (यजु. २३।३९)।" "हे अश्व, कः प्रजापतिः त्वा त्वामाच्छ्यति छिनत्ति । हे अश्व, कः त्वां विशास्ति त्वचा वियोजयति ? ते तव गात्राणि कः शम्यति शमनेन हविः करोति । क उ कश्च प्रजापतिरेव कविर्मेधावी ते तव शमिता शमयिता । प्रजापतिरेव सर्वं करोति नाहमित्यर्थः" इति महीधरः । स्वामिमते तु अध्यापकः शिष्यं पृच्छति–"हे अध्येतः, कस्त्वाम् आच्छ्यति समन्ताच्छिनत्ति तवाध्ययने विघ्नमुत्पादयति? कस्त्वां विशास्ति विशेषेणोपदिशति? कस्ते तव गात्राणि अंगानि

शम्यति शाम्यति शम प्रापयति ? कस्ते शमिता यज्ञस्य कर्ता कवि सर्वशास्त्रविदिति ।"

पञ्चत्रिंशेऽध्याये पितृमेधप्रकरणे "श वात श हि ते घृणि श ते भवन्त्विष्टका –(यजु ३५।८,९) इत्याशीर्मन्त्रद्वय कात्यायनेनेत्थ विनियुक्तम्, 'श वात इति यथांग कल्पयित्वा इष्टका निदधाति मध्ये तूष्णीमिति (का० २१ ४ ८)। तत्र महीधरस्याय स्पष्टीकार –श वात इति मन्त्र-द्वयेन (मृतयजमानस्य) तानि मध्ये न्यस्तान्यस्थीनि यथाङ्ग कल्पयित्वा यदस्थि यस्याङ्गस्य तेनास्थ्ना तदगकल्पनया प्राक्शिरस पुरुषाकृति कृत्वा तन्मध्ये पादमात्रामिष्टका तूष्णीं निदधातीति । पर दयानन्देन नैनन्मृतपुरुषस्य, किन्तु जीवितस्यैव आशिशि विनियक्तम–"हे जीव ते वात श भवतु, घृणि (रश्मिवान् सूर्य) श हि भवतु, वेद्या चिता इष्टका श भवन्तु, पार्थिवासोऽग्नयस्ते श भवन्तु, एते त्वा मा अभिशूशुचन्निति" ।

एव मंकैरुदाहरणैरस्माभिर्वेशद्य नीतोऽय विषयो यत् प्रचलितकर्मकाण्डपद्धतेर्भिन्नामेव दिशमाश्रित्य दयानन्दस्वामिना वेदव्याख्यानपद्धति प्रसृता । वेदमन्त्राणा परम्पराप्राप्ताना विनियोगाना च नित्य परमेश्वरकृत कश्चन सम्बन्ध, यस्मिन विधौ विनियोग प्राप्यते तदर्थमेव ब्रह्मणा मन्त्रा निर्मिता इति जनाना हृदि बद्धमूला विचारणा महर्षिप्रयत्नेन कथमपि विशृङ्खलीभूता, साम्प्रत चेतरेऽपि केचन भाष्यकारा वेदविचारकाश्च वेदार्थे तच्छैलीमनुसरन्तीति तत्प्रभाव सुतरा जागर्ति ।

सूचना

सर्वपाठको को सूचित किया जाता है कि हमने यह व्यवस्था की है कि ग्राहको को देने के बाद बचे हुए वर्ष भर के १२ अको को एक जिल्द में बाँध दिया जाये । इस प्रकार की जिल्दें अधिक तो नहीं होगी फिर भी जो सज्जन लेने के इच्छुक हो वे डाक-व्यय सहित ५)रु० भेज कर प्राप्त कर सकते हैं । १६, १७, १८ वर्षों की जिल्दें प्राप्त हो सकती हैं । इसके अतिरिक्त जो सज्जन निम्न विशेषाक पृथक् रूप में लेना चाहें तो वे मनीआर्डर से निम्न धन भेज देवें—

१	विष्णु-अङ्क	१)७५,	२	गुरुकुल-अङ्क	१)००
३	वेदाङ्क	१)७५,	४	वेद-विमर्शाङ्क	१)७५

—सम्पादक

[चेत्रनासाङ्कुतोऽग्ने--]

अग्निसहस्रनामस्तोत्रम्

श्री साम्बदीक्षितः

कोलालपा वीतिहोत्रो घृतनिर्णिक् सनश्रुतः ।
शुचिवर्णस्तुविग्रीवो भारती शोचिषस्पति. ।।३४।।
सोमपृष्ठो हरिश्मश्रु र्भद्रशोचिर्जुगुर्वणिः ।
ऋत्विक् पूर्वेऽभिर्ऋषिभिरीड्यश्चित्रश्रवस्तमः ।।३५।।
भोमस्तियानां वृषभो नूतनैरीड्य आसुरः ।
स्तभूयमानोऽध्वराणां गोपा विश्पतिरस्मयुः ।।३६।।
ऋतस्य गोपा जीराश्वो जोहूत्रो दंपति. कविः ।
ऋतजातो द्युक्षवचा जुह्वास्योमीवचातनः ।।३७।।
सोमगोपाः शुक्रशोचिर्घृताहवन आयजि ।
असन्दितः सत्यधर्मा शशमानः शुशुक्वनिः ।।३८।।
वातजूतो विश्वरूपस्त्वष्टा चारुतमो महान् ।
इडा सरस्वतीहर्षन्तिस्रो दैव्यो मयोभुवः ।।३९।।
अर्वा सुपेशसौ दैव्यौ होतारौ स्वर्पति. सुभाः ।
देवीर्द्वारो जराबोधो हूयमानो विभावसुः ।।४०।।
सहसाजान्मर्मृजेन्यो हिस्रोऽमृतस्य रक्षिता ।
द्रविणोदा भ्राजमानो धृष्णुरूर्जां पति पिता ।।४१।।
सत्रा यविष्ठो वरुणो वरेण्यो भाजयुः पृथुः ।
वंद्योऽध्वराणां सम्राजन्सुशेवो धीऋषि. शिव. ।।४२।।
पृथुप्रगामा विश्वायुर्मीढ्वान् यन्ता शुचत्सखा ।
अनवद्यः पप्रथानस्तवमानो विभुःशयुः ।।४३।।
श्वैत्रेयः प्रथमो द्युक्षो बृहदुक्षा सुकृत्तरः ।
वयस्कृदग्निस्तोकस्य त्राता प्रीतो विदुष्टरः ।।४४।।
तिग्मानीको होत्रवाहो विगाहः स्वतवान्भृमिः ।
जुजुष्वाण. सप्तरश्मिर्ऋषिकृत्तुर्वणिः शुचिः ।।४५।।
भूरिजन्मा समनगाः प्रशस्तो विश्वतस्पृथुः ।
वाजस्य राजा श्रुत्यस्य राजा विश्वभरा वृषा ।।४६।।
सत्यताति र्जातवेदास्त्वाष्ट्रोऽमर्त्यो वसुश्रवाः ।
सत्यशुष्मो भाऋजीकोऽध्वरश्रीः सप्रथस्तम. ।।४७।।
पुरुरूपो बृहद्भानु विश्ववेदो मरुत्सखः ।
रुशदूर्मि र्जेहमानो भृगवान्वृत्रहाक्षमः ।।४८।।
वामस्य रातिः कृष्टीनां राजा रुद्रः शची वसु ।
दक्षः सुदक्ष इन्धानो विश्वकृष्टि बृहस्पति. ।। ४९।।

अपां सधस्थो वसुविद्रण्वो भुज्म विशांपतिः ।
सहस्रवल्शो धरुणो वह्निः शम्भुः सहन्तमः ।।५०।
अच्छिद्रोतिश्चित्रशोचिर्हृषीवानतिथिर्विशां ।
दुर्धरीतुः सपर्येण्यो वेविषच्चित्र आतनिः ।।५१।।
दैव्यः केतुस्तिग्महेतिः कनीनां जार आनवः ।
ऊर्जाहुतिर्ऋतश्चेत्यः प्रजानन्सर्पिरासुतिः ।।५२।।
गुहाचतञ्चित्रमहा द्रुन्नः सूरो नितोशनः ।
ऋत्वा चेतिष्ठ ऋतचित्त्रिवरूथः सहस्रजित् ।।५३।।
संवृग्जूर्णिः क्षोव आयुरुषर्भुद्वाजसातमः ।
नित्यः सूनुर्जन्य ऋतप्रजातो वृत्रहंतमः ।।५४।।
वर्षिष्ठः स्पृहयद्वर्णो घृणिर्जातो यशस्तमः ।
वनेषु जायुः पुत्रः सन्पिता शुक्रो दुरोणयु. ।।५५।।
आशुहेमः क्षयद्घोरो देवानः केतुरह्रयः ।
वुरोकशोचिः पलित सुवर्चा बहुलोद्भृतः ।।५६।।
राजा रयीणां निषत्तो धूर्षद्रुक्षो ध्रुवो हरिः ।
धर्मो द्विजन्मा सुतुकः शुशुक्वाञ्जार उक्षितः ।।५७।।
नाद्यः सिष्णुर्दधिः सिंह ऊर्ध्वशोचिरनानतः ।
शेवः पितॄनां स्वाध्याऽऽहावोऽप्सु सिंहइव श्रितः ।।५८।।
गर्भोवनानां चरथां गर्भो यज्ञः पुरूवसुः ।
क्षपावान्नृपतिर्मेध्यो विश्व. श्वेतोऽपरीवृतः ।।५९।।
स्थातां गर्भः शुक्रवर्चास्तस्थिवान्परमेपदे ।
विद्वान्मर्ताँश्च देवानां जन्मश्येतः शुचिव्रत ।।६०।।
ऋतप्रवीत. सुब्रह्मा सविता चित्तिरप्सुषद् ।
चंद्र. पुरस्तूर्णितमः स्पन्द्रो देवेषु जागृवि ।।६१।।
पुरएता सत्यतर ऋतावा देववाहनः ।
अतन्द्र इन्द्रः क्रतुविच्छोचिष्ठः शुचिदच्छितः ।।६२।।
हिरण्यकेशः सुप्रीतो वसूनां जनिताऽसुरः ।
ऋभ्वा सुशर्मा देवावीर्दधद्रत्नानि दाशुषे ।।६३।।
पूर्वो वधृग्दिवस्पायुः पोता धीरः सहस्रसाः ।
सुमृडीको देवकामो नवजातो धनञ्जयः ।।६४।।
शश्वत्तमो नीलपृष्ठ ऋभ्वो मन्द्रतरोऽप्रियः ।
स्वर्चिरंशो दारुरस्त्रिच्छितिपृष्ठो नभोवहन् ।।६५।।

पन्यांसस्तरुणः सम्राट् चर्षणीनां विचक्षणः ।
स्वंग. सुवीरः कृष्णाध्वा सुप्रतूर्तिरिडो महि ।।६६।।
यविष्ठ्यो वक्षुणवृको वाशीमानवनो घृतम् ।
ईवानस्ता विश्ववारश्चित्रभानुरपां नपात् ।।६७।।
नृचक्षा ऊर्जयञ्छोरः सहोजा अद्‌भुतक्रतु ।
बहूनामवमोऽभिद्युर्भानुर्मित्रमहो भग. ।।६८।।
वृश्चद्वनो रोरुचानः पृथिव्याः पतिराघृषः ।
दिवः सूनुर्दस्मवर्चा यन्तुरो दुष्टरो जयन् ।।६९।।
स्वर्विद्‌गणश्री रथिरो नाकः शुभ्नोत्पुरः सस ।
हिरिशिप्रो विश्वमिन्वो भृगूणां रातिरद्वयन् ।।७०।।
सुहोता सुरणः सुद्योमं धाता स्ववसः पुमान् ।
अश्ववावा श्रेष्ठशोचिर्यजोयान्हर्यतोऽर्णवः ।।७१।।
सुप्रतीकश्चित्रयामःस्वभिष्टिश्चक्षणी रुशन् ।
बृहत्सूरःपृष्टबधुःशचीवान्संयतश्चिकित् ।।७२।।
विशामीड्योऽहिरयमानो वयोधा गिर्वणास्तपुः ।
वशान्न उग्रोऽद्वयावी त्रिधातुस्तरणिः स्वयुः ।।७३।।
त्रययाय्यश्चर्षणीनां होता वीडुः प्रजापतिः ।
गुहमानो निर्मथितः सुदानुरिषितो यजन् ।।७४।।
मेधाकारो विप्रवीरः क्षितीनां वृषभोऽरतिः ।
वाजिन्तमः कण्वतमः जरिता मित्रियोऽजरः ।।७५।।
रायस्पतिः कृचिदर्थो कृष्णयामो विविक्षयः ।
घृतप्रतीकश्चेतिष्ठः पुरुक्षुः सत्वनोऽक्षितः ।।७६।।
नित्यहोता पूतदक्षः ककुद्मान् क्रव्यवाहनः ।
विधिषाय्यो विद्युतानः सुद्योत्मा दस्युहन्तमः ।।७७।।
पुरुवारः पुरुतमो जहूं षाणः पुरोहितः ।
शुचिजिह्वो जर्भुराणो रेजमानस्तनूनपात् ।।७८।।
आदितेयो देवतमो वीर्घतन्तुः पुरंदरः ।
विश्रियोनिर्दर्शतश्रीर्जरमाणः पुरुप्रियः ।।७९।।
जयसानः पुरुप्रैषो विश्वतूर्तिः पितुष्पिता ।
सहसानः सञ्चिकित्वान् देवोदासः सहोवृधः ।।८०।।
शोचिष्केशो धृषद्वर्णः सुजातः पुरुचेतनः ।
विश्वश्रुष्टिर्विश्ववार्यं प्रायजिष्ठः सदानवः ।।८१।।
नेता क्षितीनां दैवीनां विश्वादः पुरुशोभनः ।
यज्ञवन्युर्वहि्नतमो रंसुजिह्वो गुहाहितः ।।८२।।
त्रिषधस्थो विश्वधाया होत्राविद्विश्वदर्शतः ।
चित्रराधाः सूनृतावान् सद्योजातः परिष्कृतः ।।८३।।
चित्रक्षत्रो वृद्धशोचिर्वनिष्ठो ब्रह्मणस्पतिः ।
बभ्रिः परस्पा उषसामिधानः सासहिः सदृक् ।।८४।।
वाजी प्रशस्यो मधुपृक् चिकित्रः
नक्ष्यः सुदक्षोऽदृपितो वसिष्ठः ।
दिव्यो जुषाणो रघुयत् प्रयज्युः
दुर्यः सुराधाः प्रयतोऽप्रमृष्यः ।।८५।।
वातोपधूतो महिना दृशेन्यः
श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां ।
दीदयद्गुरुक्वान्द्रविणस्युरत्यः
श्रियं वसानः प्रवपन्यजिष्ठः ।।८६।।
वस्यो विदानो दिविजः पनिष्ठो
दम्यः परिज्मा सुहवो विरूपः ।
जामिर्जनानां विचितो वपुष्यः
शुक्रेभिरंगैरज आततन्वान् ।।८७।।
अध्रग्वरूथ्यः सुदृशीकरूपो
ब्रह्मा विधिद्वाञ्चिकितुर्विभानुः ।
धर्णिर्विधर्ता विविचिः स्वनीको
यह्वः प्रकेतो वृषणश्चकानः ।।८८।।
जुष्टो मनोता प्रमतिर्विहायाः
जेन्यो हविष्कृत्पितुमाञ्छविष्ठः ।
मतिः सुपित्र्यः सहसो वृशानः
शुचिप्रतीको विषुणो मितद्रुः ।।८९।।
दविद्युतद्वाजपतिर्विजावा
विश्वस्य नाभिः सनज सुवृक्ति ।
तिग्मः सुदंसा हरितस्तमोहा
जंता जनानां ततुरिर्वनर्गुः ।।९०।।
प्रेष्ठो धनर्च. सुषखो धियंधिः
मन्युः पयस्वान्महिष समानः ।
सूर्यो घृणीवानध्वर्युधृं तश्री
भाता शिमीवान्भुवनस्य गर्भः ।।९१।।
सहस्ररेता नृषदप्रयुच्छन्
वेनो वपावानृत्सुषुमञ्छिशान. ।

मधुप्रतीकः स्वयशाः सहीयान्
नव्यो मुहुर्गीः सुभगो रभस्वान् ॥९२॥
यज्ञस्य केतुः सुमनस्यमानो
देवः श्रवस्यो वयुनानि विद्वान् ।
'दिवस्पृथिव्योररतिर्ह्विर्राट्
विष्णूरथः सुष्टुत ऋञ्जसानः ॥९३॥
विश्वस्य केतुश्च्यवनः सहस्यो
हिरण्यरूपः प्रमहाः सुजंभः ।
रुशद्वसानः कृपनीडऋंधन्
कुल्व्यो घृतान्नः पुरुधप्रतीकः ॥९४॥
सहस्रमुष्कः सुशमी त्रिमूर्धा
मन्द्रः सहस्वानिषयन्तरुद्रः ।
तृषुच्युतश्चन्द्ररथो भुरण्यु
र्धासिः सुवेदः समिधा समिद्धः ॥९५॥
हिरण्यवर्णः शमिता सुवन्नो
यज्ञस्य नेता सुधितः सुशोकः ।
कविप्रशस्तः प्रथमोऽमृतानां
सहस्रश्रृंगो रयिविद्रयीणां ॥९६॥

अब्नो हुविस्पृक् प्रविवो दिविस्पृ-
ग्विश्वा सुबन्धुः सुयजो जरद्विट् ।
अपाकचक्षा, मधुहस्त्य इद्धो
घर्मस्त्रिपस्त्यो द्रविणाः प्रतिव्यः ॥९७॥
पुरुष्टुतः कृष्णपविः सुशिप्रः
पिशंगरूपः पुरुनिष्ठ एकः ।
हिरण्यदन्तः सुमखः सुहव्यो
दस्मस्तपिष्ठः सुसमिद्ध इर्यः ॥९८॥
सुद्युत् सुयज्ञ सुमनाः सुरत्न
सुश्रीः सुससत् सुरथः सुसंदृक् ।
तन्वा सुजातो वसुभिः सुजातः
सुदृक् सुदेवः सुमर सुबर्हि ॥९९॥
ऊर्जोनपाद्वयिपतिः सुविदत्र आविः
अक्तोऽजिरो गृहपतिः पुरुवारपुष्टिः ।
विद्युद्रथः सुसनिता चतुरक्ष इष्टि-
र्दीद्यान इन्दुरुरुकृद् घृतकेश आशुः ॥१००॥

॥ इत्यग्निसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

॥ अंतिमा वाक् ॥

नाम्नां सहस्रजापेन प्रीतः श्रीहव्यवाहनः
चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता भवतु मे प्रभुः ॥ १ ॥
नात्र नाम्नां पौनरुक्त्यं न चकारादिपूरणम्
श्लोकानां शतकेनेव सहस्रं प्रथितं मया ॥ २ ॥
श्लोकाश्चतुरशीतिस्यु रादितस्ता अनुष्टुभ
ततः पंचदशत्रिष्टुब्जिद्रवज्रोपजातिभिः ॥३ ॥
एकान्त्या शक्वरी सा हि वसन्ततिलका मता
सार्धैकादशकैः श्लोकैर्नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥ ४ ॥

संगृहीतानि वेदाब्धेरग्नेरेव महीयसः
ॐकारमादौ नामानि चतुर्थ्यंतानि तत्ततः ॥ ५ ॥
नमोंन्तानि प्रयोज्यानि विनियोगे मनीषिभिः
वैविकत्वाच्च सर्वेषां नाम्नामन्ते प्रदर्शितम् ॥ ६ ॥
सौकर्याय हि सर्वेषां चतुर्थ्यंतं मुदे मया
नाम्नां विशेषज्ञानार्थं मंत्रांकश्च प्रदर्शितः ॥७॥

इति श्री गोकर्णाभिजनस्य दीक्षितदामोदरसूनोः सांबदीक्षितस्य कृतौ
अग्निसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

—०—

वसन्ततिलकम् (ऋतुश्रृङ्गारात्)

प्रो० श्री बुद्धदेव शर्मा एम.ए., वेदाचार्यः, संस्कृत विभागः, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

॥ १ ॥

उष्णा यथा दिनमणे किरणाः कदुष्णा
आमोददो जगदसुर्जडतां जहाति ।
नीहारिकाजवनिकारहिताश्च तारा
उक्ता वसन्ततिलका प्रकृतिर्जगत्याः ॥

॥२॥

अनन्तवन्यान्तनितान्तकान्तां
दिशान्तवासन्तलतान्तवान्ताम् ।
अङ्गारकल्पां सुमशोणमालां
निशान्तवातो व्यजयत्यशान्तम् ॥

॥३॥

संध्यासकाशे कपिशांशुशेष
आकाशनीकाशविशेषवेषे ।
सितांशमेघांशुकमध्यपाशे
राकेशहीरांशुविकासशोभा ॥

॥४॥

प्रवासिचित्तक्षतजानुरक्त-
निस्त्रिंशपुत्री शितकिंशुकाग्रम् ।
भृङ्गाङ्गनाभिश्च वनप्रियाभिः
संक्रोदितं तत्प्रतिकारहेतोः ॥

॥५॥

नक्षत्रमालां ललितां च लाक्षां
वा पत्रपाश्यामथ तालपत्रम् ।
वाल्कं च भूम्यै प्रियमण्डनार्थं
प्रसाधनाय व्यदधन्निसर्गः ॥

॥६॥

शैलानतायां पुलिनामलायां
स्थिरास्थिराया जलचञ्चलायाम् ।
वा शीकरिण्यां रजतावदात-
ज्योत्स्नास्तरण्यां हृदयं सदास्ते ॥

॥७॥

पिकैश्चञ्चरीकैश्च सगुञ्जितेभ्यः
स्फुरन्मञ्जरीमञ्जुलोदञ्जलिभ्यः ।
सुमानीव कम्रद्रुमा नूतनवेषा
वसन्तागमानन्दनायाकिरन्ति ॥

॥८॥

मधुक्षीबवृक्षैः प्रवालातिरक्तै
समं पुष्पवत्यो व्रततयः प्रकृत्या ।
मुदामोदमत्ताः समारब्धलास्या
मनोजस्य मित्रं हि यूनाममित्रम् ॥

॥९॥

शिशिरतुहिनपाशैर्लोकसंतापकारी
निगडिततपनोऽयं मुच्यते शान्ततापः ।
शमयति परितापं सैव कालान्तरेण
सुखदकनककल्पैरुस्रवर्षैर्जगत्या. ॥

॥१०॥

उपवनपवनो यः शीतधाराजडोऽभूत्
किसलयकुलतुल्यैः स स्फुलिङ्गैः कवोष्णः ।
दिनमणिकिरणा वा सेव्यमाना दिनादौ
समयनियमचक्रं को विहातुं समर्थः ॥

।।११।

भ्रमरसरणिवाप्यां भूरितारानलिन्य
किमुत कुमुदबन्धुश्चारुराजीवराज ।
स च मिहर इवाहो कौमुदीतापवर्षो
दिवससदृशयामा दूरबन्धोर्हि यामा ।।

।।१२।।

गगनशिरसि रम्यं मेघमालोत्तरीय
दशदिगलकसीमाश्वेततारायथालिम् ।
अथ परिदधती वा वान्तनक्षत्रमाला
कसुमसमययामानूढकन्येव भाति ।।

।।१३।।

उडुप उडुप एतीवान्तरिक्षाब्धिदिक्षु
सुरसरिति वसन्ते पञ्चमीकान्ततभ्याम् ।
चरमशिखरिकूले वासरादौ स्थितोऽयं
कुसुमदलकचित्तो यस्य नित्यं हि यात्री ।।

।।१४।।

क्रमश इनरचोरर्तुप्रपञ्चैविरञ्चे–
र्दलककुसुमभूषामण्डनेभ्यो विहीना ।
निखिलवनलतालिर्लुण्ठितेवाभवद् या
पुनरपि ऋतुराजाभूषिता कोरकैव ।।

।।१५।।

पत्रैकवस्त्रं किरणैरदाहि
पुष्पैकभूषाम्बुकणैरवाहि ।
लतैकदेहस्तुहिनैरभञ्जि
प्राणो व्रतत्यं मधुना व्यदायि ।।

।।१६।।

पलाशपुष्पच्छविनारुणाशा–
प्राचीप्रतीचीद्विकपोलचक्रे ।
परागचूर्णाकुलगन्धवाहो
मनोजराज्यं तनुते वसन्ते ।।

।।१७।।

अनेकवर्णं जलयन्त्रधारा–
तीव्रप्रवाहैरचलाखिलेयम् ।
परोक्षमीनध्वजमित्रहस्त–
मुक्तं सुहोल्यामिव रञ्जिताङ्गी ।।

।।१८।।

तारापथभ्रष्टमिव प्रदोषे
पयोधराय शकलं कुरूपम् ।
चित्रं तदेवोषसि जातरूपं
सत्सङ्गरागः कलुषं हिनस्ति ।।

।।१९।।

सौदामिनीखड्गसुताप्रहार–
च्छिन्नान्तरिक्षे सुरभौ प्लवन्ती ।
अनेकवर्णै किरणैर्विभाति
कादम्बिनीजीर्णपटच्चरीव ।।

।।२०।।

परिहितनववेषाणां मञ्जरीमञ्जुलानां
नवतरुणतरूणां कर्णपर्णेषु वर्णान् ।
बकुलरजनिगन्धासान्द्रगन्धि सुमन्द
दिशि दिशि वमतीवानारतं गन्धवाहः ।।

।।२१।।

सोऽयं सपुष्पो न पलाशराशि–
र्विरञ्चपाणिज्वलितेन्धनाग्निः ।
नोपत्यकान्तः पृथुयज्ञकुण्ड
मेघो न धूमो दिशि तत्प्रकाश ।।

।।२२।।

वेलान्तनीला न तमालमाला
धराभिरामास्तरणी प्रभातं ।
नोष. प्रकाशो दलकोत्थराशि–
र्नार्कोदयः कोकनदोद्विकासः ।।

॥२३॥

लोकेशलोकारचनान्तकाला-
वशिष्टवर्णे फलके यथाभ्रे ।
प्राचीप्रतीच्योर्हि महाजनाना-
मारम्भशेषस्त्यजतीव चित्रम् ॥

॥२४॥

प्रसूनैरसंख्यैर्नतैः पञ्चशाखैः
समीरेरिताङ्गी सुकम्प्रैर्लसन्ती ।
मधुमत्तभृङ्गान् वसन्ते वसन्ती
ध्रुवं माधवी याचते प्रीतिगीतिम् ॥

॥२५॥

प्रसन्ने पयोदर्पणे स्वप्रसूनैः
सुरम्येण रूपेण संजातदर्पम् ।
पलाशं सरोजानि नृत्यन्तमेनं
प्रभाते हसन्तीव वाप्यां समीक्ष्य ॥

॥२६॥

पुष्पेषु पुष्पेषु सुहृद्विलासो
वातेषु वा तेषु परागरागः
स्वर्णोरुधारासु दिनेषु लोकयः
दिनं नवीनं किमपीव भाति ॥

॥२७॥

नेदं सरो भूपतितं द्युभित्तं
नो पद्मिनीयं रजनीशमूर्तिः ।
अशोकपुष्पार्चिता न भूमि-
र्ज्योत्स्न्यां वसन्ते त्रिदशस्थलीयम् ॥

॥२८॥

वसन्तरागः कलिकाप्रवालै-
र्वनप्रियाभिश्च विहङ्गभृङ्गैः ।
अहो दिनान्ते दिशि वा निशान्ते
दूरं धरायास्तरुणारुणाशा ॥

॥२९॥

वनप्रियारागमयूरनृत्य–
कादम्बिनीकीचकवाद्यधन्या
रंगस्थलीय नहि मृम्मयीला ·
यस्या वसन्तः किल सूत्रधारः ॥

॥३०॥

द्रवीभूतचन्द्रो बहुलक्षपौघे
यथा प्रसन्ने गगनाम्बुराशौ ।
कीर्णं स तारानलिनीः स्वरूपं
पुनः शनैः संश्चिनुते सयत्नम् ॥

॥३१॥

प्रवासिनेत्रेषु सदा वसन्ते
कथं कथं दुर्दिनमेतदास्ते ।
क्व पुष्पवर्षा क्व च वाष्पवृष्टि-
रहो विरञ्चेर्हि विचित्रसृष्टिः ॥

॥३२॥

सूर्यः सुमेरोस्तपनीयराशिं
सचित्य सम्यक् स्वकरैः सहस्रैः ।
उदारभावात् किरतीव भूम्यै
दाता जगत्यां हि सहस्रहस्तः ॥

॥३३॥

ज्योत्स्ना नहीन्दो रजतावदाता
पृथ्वी पृथिव्यां दहनस्वभावा ।
प्रवासिजीवं दहतीव लोके
पातीव छाया बहुलक्षपायाः ॥

॥३४॥

विशालं विशालं समुल्लङ्घ्य शैलं
सुमन्दं सुमन्दं वसन्ते वसन्ते
समीरप्रयातं स्वजाड्यं विहाय
यथा मेघदूतं समानेतुमुत्कम् ॥

देवतास्तोत्रम्

(देवतानामाध्यात्मिकस्वरूपव्यापारनिरूपकम्)

स्तोत्रकार : श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः, अरविन्दाश्रमः पाण्डिचेरी

(१)

ओम् तत् सदेकं परमात्मतत्त्वं
सच्चित्सुखं **ब्रह्म** परात्पराख्यम् ।
देवाधिदेवं तमनाद्यनन्तं
नमामि सर्ग-स्थिति-संहृतीशम् ।।

(२)

अनन्तचित् तस्य परस्य पुंसो
या शक्तिराद्या च परा प्रसिद्धा ।
ता नौमि देवी**मदितिं** त्रिलोक्या
अम्बा विधात्रीं परिपालयित्रीम् ।।

(३)

विश्वस्य सा धारणचालनार्थं
शक्ती प्रसूते परमेशगर्भात् ।
ता एव देवा अपि चादितेयाः
संकीर्तिताः सन्त्यदितेः सुतत्वात् ।।

(४)

एवञ्च देवाः परमेश्वरस्य
ज्योतिःकला अंशविभूतयो वा ।
ते शक्तयस्तस्य च सार्वभौम-
व्यक्तित्वयुक्ता ननु मूर्तिमत्यः ।।

(५)

व्यक्तेश्च विश्वस्य विकासहेतो-
स्ते कुर्वते स्वीयविशेषकार्यम् ।
तेषां स्वरूपं भुवने विशिष्टं
व्यापारजातञ्च निरूप्यतेऽत्र ।।

(६)

पूर्वं **त्रिमूर्तिः** परिकीर्तनीया
याऽऽधारभूता क्रमिकोन्नतेर्नः ।
तौ **ब्रह्मणस्पत्युरुगायविष्णू**
रुद्रश्च वेदे प्रथितास्त्रिदेवाः ।।

(७)

१ब्रह्मात्मनोऽन्तस्तलनिर्गता वाग्
छन्दोमयी सैव च सृष्टिकर्त्री ।
तस्या पतिश्चाखिललोककृत्य
स ब्रह्मणस्पत्यभिधो हि देव ।।

(८)

विश्वं निगूढं तमसाऽप्ययेऽसौ
निश्चेतनागाधसमुद्रमग्नम् ।
आहूय वाचा समभिव्यनक्ति
सुगुह्यसत्यात्मकशक्तिमय्या ।।

(९)

स मानवस्यापि च हृद्गुहाभ्यः
सम्प्रेरयन् त्सर्जनकारिवाचम् ।
ज्योतिः सुगुप्तं तदचित्प्रदेशे
प्रकाश्य दिव्यां कुरुतेऽत्र सृष्टिम् ।।

(१०)

रुद्रस्तु रौद्रः सदयश्च देवः
स शङ्करश्च प्रलयङ्करश्च ।

१आत्मनोऽन्तस्तलोद्भूता वाग् ब्रह्म सैव सृष्टिकृत् ।
पतिस्तस्याश्च यो देवः प्रोक्तोऽसौ ब्रह्मणस्पतिः ।।

विश्वं बलादुन्नयते विचूर्ण्य
स विघ्नबाधा निजशस्त्रशक्त्या ।।

(११)

विष्णुर्जगद्व्यापिगतिः स लोकान्
पदैस्त्रिभिर्निर्मितवान् समस्तान् ।
दधाति तान् पोषति चापि पाति
ह्यधिष्ठितोऽसौ परमं पदं स्वम् ।।

(१२)

पश्यन्ति यत् सूरिवराः सदैव
दिवीव चक्षुर्विततं सुदिव्यम् ।
यज्ज्योतिरानन्दमयं च धाम
यज्ञस्य लक्ष्यं खलु वैदिकस्य ।।

(१३)

यज्ञे य ईड्यः प्रथमं हि **सोऽग्निः**
सङ्कल्पशक्तिः परमेश्वरस्य ।
स एव देवो 'भुवनं प्रविष्टो
रूपं च रूपं प्रतिरूप' आस्ते ।।

(१४)

आवाहनीयः समभीप्सनीयः
स दीपनीयो हृदयस्य वेदौ ।
तस्मिन् प्रबुद्धे समुदेति चित्ता-
काशेऽस्मदीये नवचित्प्रभातम् ।।

(१५)

तदस्त्युषा दैव्यमृता प्रचेता
वेदे स्तुताऽलौकिककाव्यवाचा ।
पुनः पुनश्चेयमुदीयमाना
स्थिरा सुदीप्ता चिति जायते नः ।।

(१६)

तदा समारोहति नोऽन्तरग्नि-
र्भुवो दिवं तन्निधिमाप्तुकामः ।
दिवस्पतिं दिव्यमनोऽधिपश्च
तं ज्योतिर**षेन्द्र** कुरुते कृतार्थम् ।।

(१७)

अत्रावरोहत्यपि सोऽस्मभूमि
ह्यस्माकमन्यैः सहचारिदेवैः ।
तच्छक्तयो दिव्यविचाररूपाः
वेदेषु देवा **मरुतः** प्रसिद्धाः ।।

(१८)

दिव्यप्रकाशस्य विभाश्च तस्य
या **विद्युतस्ता** विदिता ऋषीणाम् ।
पर्जन्यरूपः स च जीवनस्य
दिव्यस्य धारा भुवि वर्षतीह ।।

(१९)

अथास्य देवासुरयुद्धरङ्गे
गणा सहाया **ऋभवः** सुभव्याः ।
तदर्थमेतेऽमरशिल्पिदेवाः
शस्त्रास्त्रजातं रचयन्ति दिव्यम् ।

(२०)

एभिः स देवैरवतीर्य वृत्रं
निहत्य तं भासयतीह **सूर्यम्** ।
सत्यस्य यो ह्यस्त्यधिपः सुदिव्य-
ज्योतिष्प्रदाताऽपि च सृष्टिकर्ता ।।

(२१)

भर्गो वरेण्यं सवितुश्च यस्य
गायत्रमन्त्रेण धिये सुगीतम् ।
ध्यातः स नो यच्छति पूर्णसत्यं
ज्योतिः परं च स्पृहणीयरूपम् ।।

(२२)

सूर्यस्य **मित्रावरुणार्यमाणः**
भगश्च पूषाऽपि च शक्तयोऽत्र ।
सर्वाश्च ताः पूर्णतया विकास्या-
स्तस्यास्ति सत्यं परमीप्सितञ्चेत् ।।

(२३)

तत्रार्यमाऽर्यत्वविबोधिशक्ति-
र्या सत्यसङ्ग्रामसहायिका न. ।
पूर्णत्वसिद्धि प्रति नश्च यात्रा-
सञ्चालकोऽसौ पुरुषार्थमूर्तिः ।।

(२४)

वैशाल्यपावित्र्यमयश्च देवः
स्वराट् **च** सम्राड् **वरुणः** प्रसिद्धः ।
स पाशहस्तोऽपि च पाशहर्त्ता
मूर्त्ता विभोर्ज्ञानबलक्रिया च ।।

(२५)

प्रेमाधिपो दिव्यसखः स **मित्रः**
सृष्टिं सुसंवादमयीं विधत्ते ।
समग्रबोधञ्च मनःप्रसादं
सामस्वरो यच्छति सौम्यताञ्च ।।

(२६)

सत्यप्रकाशस्य सुपोषणार्थं
सूर्यः स्वतोऽसौ भवतीह **पूषा** ।
स्वस्यानया पोषति दिव्यशक्त्या
देवत्वमस्मास्वधिकाधिकं स ।।

(२७)

ज्योतिश्च-सत्यस्य विवर्द्धमानं
कल्पेत साक्षात्कृतयेऽस्य नूनम् ।
तेनाथ चानन्दरसोऽधिगम्यो
गुह्योऽमृतत्वस्य निधिश्च लभ्यः ।।

(२८)

सोमस्तयोश्चास्त्यधिपः प्रसिद्धो
न यद्रसोऽतप्ततनोरवाप्यः ।
प्राप्तश्च नासौ च्यवता हि नोऽङ्गाद्
इत्येव पक्व कलशोऽस्त्यभीष्टः ।।

(२९)

प्राणस्य चित्तस्य तनोश्च पूर्णं
स्वास्थ्यञ्च सौख्यं समपेक्षितं नः ।
तदश्विनौ देवभिषग्वरौ नो
दत्तोऽधिनाथौ निखिलेन्द्रियाणाम् ।।

(३०)

सिद्धे च देहे हि तयोः प्रसादात्
सन्धार्य आनन्दसुधारसाब्धिः ।
तस्योपभोक्ता च भगः स देवः
सिद्धस्य भुक्तेः सुविधायको यः ।।

(३१)

पदार्थमात्रस्य यथोचितोप-
भोगस्य सामर्थ्यमसौ ददाति ।
शक्तिं प्रदत्तेऽपि च दिव्यभुक्ते
स पापतापादिकभीतिमुक्ताम् ।।

(३२)

या देवता ऊर्ध्वमुदीरितास्ताः
पुंशक्तयस्तस्य परात्परस्य ।
स्त्रीशक्तयः सम्प्रति कीर्तनीयाः
वेदादिषु ग्ना इति संज्ञिता याः ।।

(३३)

तास्वादिमा **देव्यदितिः** प्रसिद्धा
चिच्छक्तिराद्या परमस्य पुंसः ।

सा देवमाता भुवनाम्बिका च
पुत्रै विधत्ते जगतां व्यवस्थाम् ।।

(३४)

इडा मही चापि **सरस्वती** च
सा **दक्षिणाऽथो सरमे**ति देव्यः ।
ताः शक्तयः सन्ति ऋतस्य पञ्च
कुर्वन्ति तास्ता ऋतचित्क्रियाश्च ।।

(३५)

आसां **मही** वाग् बृहती, व्यनक्ति
दिव्योद्गमाद् या ननु वस्तुमात्रम् ।
इडा च वाक् शक्तिमती ऋतस्य
तद्दर्शनं नः प्रददाति याऽऽद्या ।।

(३६)

धारा च तस्य प्रवहन्त्यजस्र
सरस्वतीति प्रथिताऽस्ति नाम्ना ।
सत्यस्य साऽन्तःस्फुरिता हि वाणी
या श्रूयतेऽन्तर्ऋषिभिः समाधौ ।।

(३७)

मयोभुवस्तिस्र इमाश्च देव्यः
सीदन्तु नित्यं हृदयासने नः ।
देवी चतुर्थी **सरमा**भिधाना
सुविश्रुता देवशुनीति नाम्ना ।।

(३८)

सत्यस्य शक्तिः सहजावबोध-
दृष्टिश्च चिद्रश्मिगवेषिणी सा ।
ईशा च तत्त्वस्य विमार्गणेऽसौ
तन्मार्गमुद्दीपयति प्रभाभिः ।।

(३९)

इन्द्रस्य चिद्गाः पणिचोरिताः सा
तमोगुहान्तश्च वलस्य गुप्ताः ।
अन्विष्य तत्प्राप्तिपथं निवेद्य
ज्योतिर्धनं लम्भयते हि तस्मै ।।

(४०)

सत्यानृते चापि तमः प्रकाशौ
ऋजु च जिह्मञ्च तथा विवेक्तुम् ।
देवी सुदक्षाऽऽन्तरबोधशक्त्या
विवेचिनी चित्किल **दक्षिणे**ति ।।

(४१)

प्रत्येकदेवस्य निजा च शक्तिः
स्त्रीदेवतोक्ताऽपि च तस्य पत्नी
पत्येव तेन प्रविचोदितेह
तत्कार्यनिर्वाहमसौ करोति ।।

(४२)

तदेवमाध्यात्मिकरूपकार्य-
व्यापारजातं खलु देवतानाम् ।
अस्मासु चासा क्रमिको विकासः
प्रोक्तः समासेन यथाप्रसङ्गम् ।।

(४३)

समग्रदेवत्वमभीप्सवश्चेद्
वयं पदाब्जे अदितेर्भजेम ।
अनागसः स्याम सदा च तस्याः
सुदिव्यतायाः पुरतो जनन्याः ।।

(४४)

अनन्तचैतन्यमयीं च दैवीं
नावं तदीयां शमदां श्रयेम ।
नीताश्च तस्यां वरुणादिदेवै-
विन्देम निःश्रेयसधाम दिव्यम् ।।

——:o:——

वेदमूलाः कथाः

(श्री विनोदचन्द्रो विद्यालंकार, एम.ए., गुरुकुल कांगड़ी)

वेदेष्वनेकत्र कथात्मकशैल्या विषयाणां प्रतिपादनं विलोक्यते। वर्णनानि कानिचिद् एतादृश्यपि सन्ति, यानि वेदानां कविना स्वतः कथारूपेण न प्रस्तुतानि, परं तान्याश्रित्य नेकाः कथा रचयितुं शक्यन्ते। वेदानामेतादृशानि वर्णनान्यधिकृत्यैव महाभारतपुराणबृहद्देवताप्रभृतिषु ग्रन्थेषु बहवः कथाः रचिताः। ता पठन्तो वयमेतत्र विचारयामो यद् वस्तुत इमा कथा वेदानां कांश्चित् प्रसङ्गान् स्पष्टीकुर्वन्ति। एतादृशीनामेव कासाचित् कथानां मूलं वेदेषु पश्यामः।

दधीचेरस्थभिर्वृत्रस्य वधः

महाभारते भागवतपुराणे च कथैका वर्तते यस्यां दधीचेरस्थभिर्वृत्रवधस्य वर्णनं विद्यते। इत्थमस्ति कथायाः सारः—वृत्रनामधेयस्य कस्यचिद् दैत्याधिपतेरुपद्रवेण त्रिलोकीवास्तव्याः सर्वेऽपि पीडिता अभूवन्। देवा अपि तद्भयेन कष्टापन्ना आसन्। तद्वधार्थमनेके उपायाः समाचरिताः, परं तथापि स मृत्युं नाप। ततस्तु इन्द्रसहिताः सर्वे सुरा ब्रह्मणः समीपं जग्मुः। स उवाच यद् दधीचिनामधेयस्य तपस्विनः शरीरस्यास्थभिर्वृत्रो हन्तुं शक्यते। तच्छ्रुत्वा देवैस्तस्य महर्षेः कीकसैः वज्रं निरमायि, तेनैव च पुरुहूतो वृत्रं जघान।

इयं कथा वेदमूलैव। ऋग्वेदे दधीचोऽस्थभिर्नवनवतिवृत्राणां वधस्योल्लेखः इत्थं कृतः—

"इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः।
जघान नवतीर्नव" ॥ ऋग्० १.८४.१३

मन्त्रस्यार्थः स्पष्ट एव—'अप्रतिभटः इन्द्रः महर्षेः दधीचोऽस्थभिर्नवनवतिसंख्यकान् वृत्रान् व्यापादयामास' इति।

सर्वतः पूर्वमस्माभिरेतज्ज्ञातव्यं यन्मन्त्रेऽस्मिन् कुत्रापि न लिखितं यद् मृत्युं गतस्य दधीचोऽस्थभिर्वृत्रस्य वधः संजातः। एतत्तु कथाकर्तॄणां कल्पनाकलनमेव। मन्त्रस्य दध्यङ् तु प्राणवान् शूरोऽस्ति। यदि निर्जीवानाम् अस्थ्नाम् आवश्यकताऽभविष्यत् तर्हि यस्य कस्यापि प्राणिनोऽस्थभिर्वज्रं निर्मातुमशक्ष्यत। अस्थीनि सर्वाणि समान्येव। यदि कश्चिद् ब्रूयाद् यत् तस्य महर्षेरस्थीनि सुदृढानि आसन्, तदापि ततः सुदृढतराण्यस्थीनि अपरेषां प्राणिनामपि भवितुमर्हन्ति। अस्थि च विहाय लोहप्रभृतिद्रव्यैरपि वज्रं निर्मातुं पार्यते। अतः स्पष्टमेव यन्न खलु मृतस्य किन्तु जीवितस्यैव दधीचोऽस्थभिर्वृत्रस्य मृत्युर्जातः। इन्द्रश्च नृपोऽस्ति।

अधिदैवतदृष्ट्या इन्द्र ईश्वरः, दध्यङ् सूर्यः, तस्यास्थीनि च किरणाः सन्ति। नवनवतिवृत्रा मेघानामनेके खण्डा विद्यन्ते। अथर्ववेदे रोगकृमयो वृत्रनाम्ना स्मृताः। अतः अभिप्रायोऽयं फलितो यत् ईश्वरः सूर्यस्य किरणैः मेघसमूहान् रोगकृमीन् वा विनाशयति।

देवापि-शन्तनु-कथा

निरुक्ते एका कथा लभ्यते यद् देवापिः शन्तनुश्च द्वौ कुरुवंशीयौ भ्रातरौ आस्ताम्। तयोः शन्तनुः कनीयानपि स्वात्मानं राज्येऽभिषिषेच। तदवलोक्य देवापिः तपस्तप्तुं वनं जगाम। शन्तनुना ज्येष्ठभ्रातुरधिकारग्रहणेन अधर्मः कृतः, अतः द्वादशवर्षाणि तस्य राज्ये पर्जन्यो न ववर्ष। बुभुक्षिताः प्रजाः मृत्युमुखे पतितुमारब्धाः। ततः स चिन्ताग्रस्तोऽभूत्। स ब्राह्मणैरुक्तो यदधर्मस्त्वयाऽऽचरितः, तस्माद् वृष्टेरभावः। ततोऽसौ

देवापि निवेदयामास--राज्यं गृहाणेति । देवापि प्रत्युवाच नेदानीमहं राज्यं जिघृक्षुरस्मि । त्वं वृष्टियज्ञं कुरु, पुरोहितस्ते भवामि । तथैवाभूद्, राज्ये च वृष्टिर्जाता ।

अस्याः कथाया अपि मूलमस्ति वेदे । ऋग्वेदे वृष्टियज्ञः इत्थं वर्णितः--

"यद्देवापिः शन्तनवे पुरोहितो,
होत्राय वृतः कृपयन्नदीधेत् ।
देवश्रुतं वृष्टिवनि रराणो
बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत् ।।"

ऋग् १०.९८.७

राजा शन्तनुः यज्ञाय देवापिं पुरोहितत्वेन स्वीकरोति । स देवापिः 'राज्ये वृष्टिः स्यात्' इति मनसि चिन्तयति, यज्ञं च विदधाति । तस्य मन्त्रोच्चारणे सभावितां त्रुटिं निवारयितुं बृहस्पति-र्नाम ब्रह्मा उपस्थितो भवति ।

वेदे शन्तनुर्देवापिश्च कस्यचिद् नृपविशेषस्य नाम्नी न स्तः, परम् उभाविमौ शब्दौ गुणानामेव सूचकौ । यास्केन शन्तनुशब्दस्यार्थः कृतः--"शन्तनुः शंतनोऽस्त्विति वा, शमस्मै तन्वा अस्त्विति वा" । शब्दोऽयं 'शम्' 'तनु' इति युगलस्य संयोगेन सिध्यति । प्रजाजनेभ्यः तनुसुखं, स्वास्थ्यं, प्रसन्नतां सुखं च इच्छन् नृपः 'शन्तनुः' इत्युच्यते । यदि कदाचिद् दुर्दैवयोगेन तस्य राज्येऽनावृष्टिर्भवेत् तदा स देवापिगुणयुक्तं पुरुष-मेव पुरोहितरूपेण स्वीकृत्य यज्ञं कुर्यादिति सूच्यते । 'देवानाप्नोतीति देवापिः' यो देवं परमेश्वरं दिव्य-गुणान् वा प्राप्नोति स विद्वान् देवापिरुच्यते । देवशब्दः पर्जन्यवाचकोऽप्यस्ति । यो देवं पर्जन्यं प्राप्तुं शक्नोति, अर्थात् पर्जन्यं वृष्ट्या भूमौ आनेतुमर्हति स निपुणो जनोऽपि देवापिः इत्युच्यते ।

विष्णोः पदत्रयस्य कथा

भागवतपुराणे कथा वर्तते यत् प्राक्तनकाले बलिनामा कश्चित् पुण्यकर्मा दैत्यः इन्द्रपदमभि-लषन् यज्ञं कर्तुमारेभे । इन्द्रः स्वपदलोपभयाद् विष्णोः शरणं गतः । विष्णुरिन्द्रस्य समस्यां श्रुत्वा तां समाधातुं वामनरूपं धृत्वा बलिं प्राप । बलिना स पृष्टः, किमिच्छसि ? विष्णुरुवाच केवलं पदत्रयं भूमिमिच्छामि । बलेः स्वीकृतिं प्राप्य वामनरूपधारी विष्णुःप्रथमं पदं भूमौ द्वितीयमाकाशे तृतीयञ्च बलेर्मूर्ध्नि निदधे ।

एषाऽपि कथा वेदमूलैव । तत्सङ्केत ऋग्वेदे ऽस्मिन् मन्त्रे लभ्यते--

"प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म
गिरिक्षिते उरुगायाय वृष्णे ।
य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थ
मेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ।।"

ऋग् १.१५४.३

अभिप्रायोऽयमस्ति यद् विष्णुः आत्मनः त्रिभिः पदैः इमं सुदीर्घं सुविस्तीर्णं लोकं विममे । यजुर्वेदेऽपि लिखितम्--

"इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।
समूढमस्य पांसुरे स्वाहा ।।" यजुः ५ १५

वस्तुतो वेदः 'वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् इति विष्णुः' इति व्युत्पत्तिलभ्येन विष्णुपदेन परमात्मनः सर्वव्यापकतां सूचयति । एतदर्थमेव मन्त्रेषु 'स पदत्रयेण त्रिभुवनं विममे' इति वर्णनं विधाय पृथिव्यन्तरिक्षद्युरूपेषु त्रिष्वपि लोकेषु परमात्मनः सर्वव्यापकतायाः काव्यमयं वर्णनं विहितम् ।

पर्वतानां पक्षकर्तनस्य कथा

पुराणेषु कथा विद्यते यत् पुरा पर्वतानां पक्षा अभवन् । ते नभसि उड्डीय यत्र कुत्रापि पतन्ति

स्म, येव अपरिमितो विनाशः संजायते स्म। इन्द्रस्तेषां पक्षान् अकृन्तत् ततः प्रभृति पर्वताः स्थिरा अजायन्त। मैनाकः इन्द्रभयात् समुद्रे निलीनः। अस्याः कथाया मूलं वेदे इत्यमस्ति—

"यः पृथिवीम् व्यथमानाम् अदृंहद्,
यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात्।
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो
यो द्यामस्तम्नात् स जनास इन्द्रः॥"
ऋग् २.१२.२

मन्त्रेऽस्मिन् वर्णितं यदिन्द्रः प्रकुपितान् पर्वतान् स्थिरीकृतवान्। वेदे पर्वतशब्दः गिरिवाचको मेघवाचकश्चाप्यस्ति। प्रकुपिता मेघा इतस्ततो भ्रमन्त्येव। इन्द्रस्तेषां पक्षान् कर्तयित्वा अधस्ताद् भूमौ प्रक्षिपति। 'प्रकुपिताः पर्वताः' इत्यस्यार्थो 'ज्वालामुखपर्वताः' इत्यपि भवितुमर्हति। प्रारम्भकाले यदा शनैः शनैः पृथिवी वायव्यावस्थायाः द्रवावस्थां, द्रवावस्थायाश्च घनावस्थां प्राप्ता, तदा तत्रानेके ज्वालामुखपर्वता आसन्। यतोहि पृथिव्या उपरितपृष्ठं तु, दुग्धस्योपरि सन्तानिकेव, शीतं भूत्वा घनतां प्राप्तम्, परमभ्यन्तरे क्वथमानो द्रव आसीत्। स पृथिव्याः पृष्ठं विदार्य उपर्यागच्छति स्म, तदेवालङ्कारिकभाषया कथ्यते यत् पर्वता उड्डीयन्ते स्म। शनैः शनैः पृथिव्याः आभ्यन्तरभागोऽपि शीतलतां प्राप्तः, ततश्च तेषां ज्वालामुखानां पक्षच्छेदो जातः।

शुनः शेप-कथा

ऐतरेयब्राह्मणे कथा समायाति यद् हरिश्चन्द्रो नाम कश्चन नृपः आसीत्। तस्य कोऽपि तनयो नाभवत्। तेन वरुणः स्तुतः, उक्तञ्च यदि मम पुत्रोत्पत्तिर्भविष्यति, तर्हि तं पुत्रं तुभ्यं बलीकरिष्यामि। वरुणस्य कृपया पुत्रो जज्ञे, यस्य नाम रोहित इति कृतः। यदा वरुणो बलिं याचितवान्, तदा नृपो व्याजमकरोद् यदस्य दशनाः प्रादुर्भवन्तु, अयं शैशवमतिक्रम्य कुमारो भवतु इत्यादि। कौमारं प्राप्य पितुः स्वतन्त्रो भूत्वायं वनं जगाम। प्रकुपितेन वरुणेन राजा जलोदररोगेण पीडितः। तदा रोहितो वनादजीगर्तऋषेः सकाशाद् गवां शतेन तत्तनयं शुनः शेपमक्रैषीत्। रोहितस्य स्थाने तत्पिता तं शुनःशेपं बलीकर्तुं यज्ञस्तम्भस्योपरि मध्येऽधस्ताच्च स्थानत्रयेऽभान्त्सीत्। स च स्वमुक्त्यर्थं वरुणप्रभृतीन् देवानस्तौत्। कथैषा ऋग्वेदमाधारीकृत्य रचितास्ति।

"शुनः शेपो ह्यह्वद् गृभीतस्
त्रिष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः।
अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद्
विद्वां अदब्धो विमुमोक्तु पाशान्॥"
ऋग् १.२४ १३

स्तम्भस्य त्रिषु स्थानेषु बद्धः शुनःशेपः अदितेः पुत्रं वरुणमाह्वयति, स विद्वान् वरुणो राजा अस्य पाशान् अवसृजेदित्यर्थः।

वस्तुतस्तु शुनः शेपो मनुष्यस्यात्मा वर्तते। 'श्वा' इत्यस्यार्थो भवति 'गमनशीलः' शेपश्च स्वरूपवाचकः। शुनो गतिशीलस्य कर्मरतस्य शेपः स्वरूपमिव शेपः स्वरूपं यस्य स शुनःशेपः। एवं गमनशीलः उन्नतिशीलस्वरूपयुक्तो वा स आत्मा शरीररूपे यज्ञस्तम्भे सात्त्विकराजसतामसाख्येन कर्मबन्धनत्रयेण बद्धोऽस्ति। मुक्तिमिच्छन् स प्रार्थयते यद् बन्धनत्रयान्मां वरुणो मोचयतु इति।

राज्ञः सुदासो युद्धस्य कथा

तृत्सूनां राज्ञः सुदासो दशसंख्याकैः अरिनृपैः सार्द्धं जायमानस्य युद्धस्य ऐतिहासिककथायाः मूलमपि ऋग्वेदे विद्यते। सप्तममण्डलस्य

८३ तम सूक्ते तस्य विजयानन्तरं विजयकारण-भूतौ इन्द्रावरुणौ देवौ प्रति कृतज्ञता ज्ञापिता। तत्रोक्तं यत् रिपवो राजानः हस्तयोः परशुं गृहीत्वा सुदासः सकलभूमिजयाशया युद्धाय बद्ध-परिकरा आसन्। भूमिर्विध्वस्तेव दृष्टिपथमायाति स्म। आकाशे घोषोऽभवत्। शत्रवो निकटस्था एव आसन्, सुदाश्च दशभी राजभिः परिवृत्तोऽतिष्ठत्। एतादृश्यामवस्थायां इन्द्रावरुणौ सुदासमरक्षताम्।

सं भूम्या अन्ता ध्वसिरा अदृक्षत
इन्द्रावरुणा दिवि घोष आरुहत्।
अस्थुर्जनानामुप मामरातयो-
ऽर्वागवसा हवनश्रुता गतम्॥

ऋग् ७.८३.३

दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः
सुदास इन्द्रावरुणावशिक्षतम्।
श्वित्यञ्चो यत्र नमसा कपर्दिनो
धिया धीवन्तो असपन्त तृत्सवः

ऋग् ७.८३.८

निरुक्ते सुदासशब्दस्यार्थः प्रत्यपादि-'सुदाः कल्याणदानः' इति। एतादृशेनैव भवितव्यम् आदर्शनृपेण। तृत्सवः सन्ति तस्य सैनिकाः। 'तृत्सुः' इत्यस्यार्थो भवति-संहारक, शत्रूणां संहारे समर्थः। (तृद् हिंसानादरयोः)।

इन्द्रावरुणयोः स्वरूपं वर्णयन् वेदः कथयति-

"वृत्राणि अन्यः समिथेषु जिघ्नते,
व्रतानि अन्यो अभिरक्षते सदा"

(ऋग् ७.८३.९)।

किञ्च,

कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता,
वृत्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति"

(ऋग् ७.८५.३)।

इन्द्रोऽस्ति प्रधानसेनापतिः, यो रणक्षेत्रे शत्रून् संहरति। वरुणः एतादृशो राज्याधिकारी वर्तते यः संग्रामं न गच्छति, किन्तु राष्ट्रे निवसन्नेव प्रजाजनान् धारयति, रक्षति, राज्यस्य च कर्माणि पश्यति। अनयोः साहाय्येनैव सुदानगुणयुक्तो नृपो बलवत्तममपि शत्रुं जयति। एतदेव रहस्यमस्याः कथायाः।

एवमस्माभिः कासांचित् कथानां मूलं वेदेषु दर्शितम्, तासां च वैविकदृष्ट्या सत्यार्थोऽपि प्रकाशितः। अनया दृष्ट्या चेत् प्रचलिताख्यानानामवलोकनं स्यात् तर्हि महाभारतपुराणप्रभृतिषु वर्णितानामनेकासां कथानां सत्यार्थः प्रकटीभवितुमर्हति।

भगवत्पाददयानन्दसरस्वतीस्वामिनाम् अपूर्वा कृतिः

चतुर्वेद-विषयानुक्रमणी

श्री युधिष्ठिरो मीमांसकः, भारतीयप्राच्यविद्याप्रतिष्ठानम् (अलवरद्वार, अजमेर)

माननीया वेदविवक्षणास्तत्स्वाध्यायोत्सुका वा विद्वांसः ! अद्य भवतां पुरस्ताद् वेदविद्याप्रचारायोत्सर्गिकृतकायानां तत्रभवतां भगवत्पादानां दयानन्दसरस्वतीस्वामिनाम् एकस्या अपूर्वकृतेः परिचय. प्रदीयते । यद्यप्यस्या निर्देशो मयाऽष्टादशवर्षेभ्यः प्राक् "ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास" नाम्नि ग्रन्थेऽकारि, तथापि केचन एव विद्वांसस्तेन लब्धपरिचयाः सन्ति । अस्या महत्त्वपूर्णाया अपूर्वायाः कृतेस्तत्र नाम 'चतुर्वेदविषयसूची' इति वर्तते । परन्त्विहास्माभिरियं कृतिः प्राचीनार्षग्रन्थनामशैल्यनुसारं ऋष्यनुक्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी इत्यादिनाम्नामिव 'चतुर्वेदविषयानुक्रमणी' नाम्नाभिहिता ।

प्राचीनैर्ऋषिमुनिभिर्यद्यपि चतुर्णां वेदानामर्थविज्ञापनाय ऋषिदेवताछन्दोविषयका बहवोऽनुक्रमणीसंज्ञका ग्रन्था निबद्धा यैर्वेदार्थज्ञाने पर्याप्तं साहाय्यमस्माभि. प्राप्यते । यद्यपि च देवतानुक्रमणीभ्यो वेदविषयविज्ञानेऽपि साहाय्यं प्राप्यते तथापि यथाविधं वेदार्थविज्ञाने साक्षात् साहाय्यं तत्रभवतां दयानन्दस्वामिनां चतुर्वेदविषयानुक्रमण्याः प्राप्यते न तथाविधं प्राचीनेभ्यो देवतानुक्रमणीग्रन्थेभ्योऽवाप्यते । तत्र कारणद्वयं वर्तते ।

प्रथमं तावत् प्राचीनासु देवतानुक्रमणीषु मन्त्रगतान्येवाग्निवाय्विन्द्रादीनि पदानि देवतात्वेन पठितानि । तैर्न साक्षादिदं विज्ञायते यत् कस्मिन् मन्त्रे सूक्ते वाऽग्न्यादिपदैः कतमो विषयः प्रतिपाद्यते, मन्त्रगतपदानामनेकार्थाभिधायकत्वात् । भगवद्दयानन्दस्वामिभिरस्यामनुक्रमण्यां प्रतिवर्गं प्रतिसूक्तं प्रत्यध्यायं वा को विषयः प्रतिपाद्यत इति स्वशब्दैः साक्षान्निर्दिश्यते तेनासन्दिग्धरूपेण विज्ञायते यदत्राग्न्यादिपदानां कोऽभिप्राय इति ।

अपरं च, प्राचीनाः सर्वा अप्यनुक्रमण्यः 'वेदा यज्ञार्थमेव प्रवृत्ता.' इति मतमनुरुध्य देवतानिर्देशं विदधते । यज्ञशब्देन च भौतिकं कर्मकाण्डमेव गृह्यते, न भगवत्पाददयानन्दस्वामिभिः स्वीकृतो यज्ञस्य विस्तृतोऽर्थः । एतच्च ता अनुरुध्य प्रवृत्तैः प्राचीनैर्ग्रन्थैरतितरां विस्पष्टं विज्ञायते । भगवत्पादास्त्वत्र साक्षाद् अधियज्ञम् अधिदैवतम् अध्यात्मं चार्थमनुसृत्य सरलैः शब्दैर्वेदानां विषयनिर्देशं विज्ञापयन्ति । अत एव तत्रभवतां भगवत्पादानां कृतिरियं वैदिकवाङ्मये वेदार्थविज्ञापनाय प्रवृत्तेषु विविधेषु ग्रन्थेषु सत्सु सर्वानपि ग्रन्थानतिशेते । अनया दृष्टया भगवद्दयानन्दपादानामियं लघ्वपि कृतिर्मूर्धाभिषिक्ता वर्तते ।

भगवद्दयानन्दसरस्वतीभिर्वेदभाष्यविरचनात् प्राक् वेदविषयकं प्राचीनं मध्यकालीनं द्विविधं भारतीयं मतं पाश्चात्यमतं च सम्यग्विज्ञाय तैरनुसारं प्रतिमन्त्रं विचारं कृत्वा प्रथमं वेदस्वरूपं निश्चितम् अर्थात् वेदाः सर्वविद्यामयाः वा भौतिककर्मकाण्डपरा वा अजाविपालगीतयुता बालिशा वेति । तत्र प्राचीनानामृषिमुनीनां वेदविषयकं सर्वविद्यामयत्वं मत सत्यमिति विज्ञाय तदनुसारं चतुर्णामपि वेदानां प्रतिवर्गं प्रतिसूक्तं च यो विषयस्तैर्दृष्टस्तस्यात्र संकलनं विहितम् । एवं च चतुर्णामपि वेदानां सम्यगवगाहनं कृत्वा यन्नवनीतं तैरुपलब्धं तत्संक्षेपेण संगृह्य सर्वेभ्यः संप्रदातुं

तदनुसारं वेदभाष्यस्य प्रणयनमारब्धम् ।

यद्यपि तत्रभवताम् आचार्यपादानां चतुर्णामपि वेदानां भाष्यस्यासीत् प्रणयनेच्छा तथापि भारतीयानामस्माकं दुर्दैवविपाकाद् अल्पायुष्येव तेषां स्वर्गमनात् केवलं यजुर्वेदस्य सम्पूर्णम्, ऋग्वेदस्य सप्तममंडलस्य द्विषष्टितमसूक्तस्य द्वितीयमन्त्र यावदेव भाष्यं भगवत्पादै रचितम् ।

यद्यपि भाष्यप्रणयनकाले भगवद्दयानन्दपादैः क्वचित्क्वचित् चतुर्वेदविषयानुक्रमण्यां निर्दिष्टानां विषयाणां परित्यागं कृत्वाऽन्ये विषयास्तत्र तत्रोट्टङ्किता, तथापि नैतेन क्वचिद् तदुक्तविषयपरित्यागेनास्या अनुक्रमण्या गौरवं किञ्चिदपि हीयते । यतः पक्षान्तरे विषयानुक्रमण्यां निर्दिष्टानामपि विषयाणामौचित्यस्यानाशात् ।

अपि च सामाथर्वयोरत्रशिष्टस्यर्ग्वेदस्य च भगवत्पाददृष्ट्यार्थविज्ञानाय नाद्याप्यस्य ऋते किञ्चिदन्यत् साधनमस्माकं सविधे वर्तते । अनया दृष्ट्या भगवत्पादैर्विरचितस्यास्य सूत्रात्मकस्य भाष्यस्य कियन्महत्त्वमित्यनायासेनैव शक्यते विज्ञातुम् ।

अपि च यदीद भगवत्पादकृतं सूत्रभाष्य यथाकाल प्रकाशितमभविष्यत्तर्हि भगवत्पादानामनन्तरं यैरार्यमुनितुलसीरामशिवशंकरक्षेमकरणजयदेवप्रभृतिभिर्विपश्चितैर्वेदभाष्याणि विरचितानि तेषामपि स्वरूपमधिकं दिव्यमभविष्यत् । वेदभाष्यकृतामेतेषां विद्वद्वराणां वेदे प्रविविक्षूणां स्वाध्यायशीलानां चार्याणां दौर्भाग्यमेव यदियं भगवत्पादानां मूर्धाभिषिक्ता कृतिस्तद्ग्रन्थानाम् आर्षग्रन्थानां प्रचाराय प्रसाराय मुद्रणाय च स्वयमधिकृतायाः परोपकारिणीसभायाः कालगृहे आजन्मकारावासप्राप्तस्य कृतापराधस्य जनस्येवासूर्यंपश्या सती स्वायुषोऽन्तिमान् क्षणान् यापयति ।

यद्यस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनमभविष्यत्तर्हि न केवलं भगवत्पाददृष्टं वैदिकं विज्ञानमेव लोके प्राकाशयिष्यद् अपितु या बहुविधा वेदविषयकाः शङ्का अस्माकं हृदयान् व्यथयन्ति ता अपि समूलखातमुदखनिष्यन् । उदाहरणायेह द्वयोः स्थलयोनिर्देश. क्रियते—

अस्ति ऋग्वेदे दशममण्डले दशमं सूक्तम् यत् यमयमीसूक्तनाम्ना वेदविद्वत्सु प्रसिद्धम् । अनेके भारतीया. पाश्चात्याश्चाधुनिका वेदाध्येतार. तत्र सोदर्ययो. स्वसृभ्रात्रोरश्लीलं संवादं मन्यमाना यथा वेदं दूषयन्ति तदपि नाविज्ञातम् आर्याणाम् । एतत्सूक्तविषये तत्र भवद्भिराचार्यपादैरस्यामनुक्रमण्याम् 'जलपदार्थविद्यावर्णनम्' इति विषय उट्टंकित. । 'प्रकरणश एव मन्त्रा निर्वक्तव्याः' इति सिद्धान्तानुसारमाचार्यपादै पूर्वसूक्ते साक्षादुपलभ्यमानमपां वर्णनं दृष्ट्वाऽस्मिन् सूक्तेऽपि जलविद्यावर्णनं दृष्टम् ।

पूर्वसूक्ते यदपां वर्णनं तत्पृथिवीस्थानीयस्याप इति मन्त्रार्थविचारणात् तन्मन्त्राणां गायत्र्यनुष्टुप् छन्दोन्वितत्वाच्च स्पष्टं विज्ञायते । अस्मिन् दशमे यमयमीसूक्ते पृथिवीस्थानीयानामेवापां यदा सूर्यरश्मिभि विभागो भवति तदा ताद्विधा विभज्यन्ते । तां एवं विभागौ साम्प्रतिकवैज्ञानिकपरिभाषायां हाईड्रोजनाक्सीजननाम्ना व्यवह्रियेते । तयोर्विभागयोरेकस्यांशव सूक्ष्मास्सन्तोऽप्यन्यतरदृष्ट्या महीयांसो भवन्ति । तत्र ये महीयांसस्ते यमो संज्ञयोच्यन्ते, सूक्ष्माश्च यमसंज्ञया । यतः स्त्रियाः संघात्मकत्वात् (स्त्री स्त्यायतेः, स्त्यै ष्टचै संघाते) 'हिमारण्ययोर्महत्वे' इति स्त्रीप्रत्ययविधायके सहत्वे स्त्रीप्रत्ययविधानदर्शनाच्च यमयमीसंज्ञयोरयं विभागो द्रष्टव्यः ।

एवं च ता आपो द्विधा विभागं प्राप्य सूक्ष्मो-

भूताः सूर्यरश्मिभिराह्लियमाणा उपरिगच्छन्ति । तत्र च मध्यमस्थानं यावद् प्रथम् उभावप्यंशौ सहैव गतिं कुरुतः । तदनु सूक्ष्मतरो यमसंज्ञको भागस्ततोऽप्युपरि यावद्द्युलोकं याति । अत एवाधिदैविकविज्ञानानुसारं मन्त्रार्थविज्ञापके निघण्टुग्रन्थे तद्व्याख्याने निरुक्ते च मध्यमस्थाने उभे यमयमीपदे पठ्येते व्याख्यायेते च, यमशब्दश्च द्युस्थाने । एतत्संकेतानुसारं यमयमीसूक्तस्था मन्त्रा अनायासेनैव व्याख्यायन्ते । तत्रोक्ता 'गर्भे नु नौ जनिता दम्पती' 'किं भ्रातासद्यदनाथं भवाति, किमु स्वसा यन्निर्ऋतिर्निगच्छात्' इत्याद्यंशा अपि सहजभावेनैव गतार्थका भवन्ति । यत उभावपि यमयमीसंज्ञकौ विभागौ स्थूलरूपाभ्योऽद्भ्य एव समुद्भूतावतो गर्भ एव तौ सह जनितत्वाद् भ्रातस्वसृशब्दाभ्यामुच्येते । यतो दमस्य गृहस्य शरणस्य स्वाश्रयस्य मूलकारणस्य अब्रूपस्य तावेव पती रक्षकावत एतौ दम्पती इत्युक्तौ । यदा च द्युस्थानं प्राप्तः सूक्ष्मोंऽशः सोमाश्रयीभूतात् सूर्यात् सोमरूपमुपलभ्य पुनरावर्तते तदाऽन्तरिक्षे यमीरूपांशेन सह तस्य समागमो भवति पुनश्च तौ मिलित्वा जलरूपं प्राप्येह लोकं प्राप्नुवन्ति । अत एवौर्ध्वं गच्छन् यमो ब्रवीति – 'आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि' इति ।

वेदेषु प्रयुज्यमाना मातृपितृभ्रातृस्वसृदम्पती पुत्रनप्तृप्रभृतयः शब्दा मुख्यया वृत्त्या यौगिकार्थमेव ब्रुवन्ति । तमेव च मूलभूतं यौगिकमर्थमाश्रित्यैते लोके योगरूढा सम्पद्यन्ते । तस्मान्न वेदे एतैर्नामभिरुच्यमानाः पदार्थाः लोक एव सचेतना एवाश्रियन्ते । अपि च यास्य सूक्तस्य वैदिकसम्प्रदाये यमयमीसूक्तेति संज्ञा साप्यनयोर्यमयम्योराधिभौतिकत्वमेव व्यञ्जयति । यदि हि नामेह यमयम्यौ कौचित् सोदर्यौ भ्रातरावभविष्यताम् तर्हि यथा मातापितरौ स्वसृभ्रातरौ सीतारामौ आदिषु स्त्रिया अभ्यर्हितत्वमाश्रित्य पूर्वनिपातः क्रियते तथाऽत्रापि सूक्तस्य यमयमीसूक्तेति संज्ञाऽभविष्यत् । यतस्त्वत्र यमस्य पूर्वनिपातः, अतोऽत्र यमस्याभ्यर्हितत्वं विज्ञायते न यम्याः । यमस्याभ्यर्हितत्वं चान्तरिक्षं परित्यज्य द्युलोकं यावद् गमनात् स्पष्टमेव ।

अपरं चास्या भगवत्पादविरचिताया विषयानुक्रमण्याः स्थलमुदाहरणीयं वर्तते तदस्त्यथर्ववेदस्य विंशतितमस्य काण्डस्य कुन्तापसूक्तनाम्ना प्रसिद्धम् । कुन्तापसूक्तविषये आचार्यपादैरेवमुच्यते—'अथ कुन्तापसूक्तानि—भद्रेण वचसा वयमित्यादि · · · · इति कुन्तापसूक्तानि समाप्तानि । परिशिष्टानि प्रक्षिप्तानीति विज्ञेयम् ।'

एतानि कुन्तापसूक्तान्यपि वेदविदुषां शिरःपीडामुत्पादयन्ति । एतेषां विषये आचार्यपादैः कृतो निर्देशोऽत्यन्तं महत्वं बिभर्त्ति ।

एवमेव सामवेदे पूर्वयोरार्चिकयोरन्तरालं पठ्यमाना माहानाम्न्य ऋचः किं साम्न एकदेशभूता अनंशा वेति जायते शङ्का । आचार्यपादैरासामृचां विषयनिर्देशाकरणाद् विज्ञायते यत्ते 'नेमा माहानाम्न्य ऋचः साम्नएकदेशा.' इति विज्ञापयन्ति ।

मया विगतेषु दशसु वर्षेषु बहुधा प्रयतितं यदस्या वेदोद्धारकस्य महर्षेरपूर्वाया अभूतपूर्वाया वा कृते. 'परोपकारिणी सभा' कथंचित् मुद्रणं कृत्वा वेदार्थबुभुत्सूनां विदुषां सदर्थविज्ञानाय मार्गं प्रशस्तीकुर्यात् परन्त्वहमद्ययावदस्मिन् कर्मणि न कृतकार्योऽभवम् ।

आशासे भगवद्दयानन्दपादानां श्रद्धालवो विद्वांसोऽस्या भगवत्पादविरचिताया 'चतुर्वेद विषयानुक्रमण्याः' प्रकाशनाय श्रीमतीं परोपकारिणीं सभां प्रेरयिष्यन्तीति ।

———o———

कापिलशास्त्रस्य वैदिकत्वम्

श्री उदयवीरः शास्त्री, गाज़ियाबाद-निवासी

प्रजल्पन्ति किल वादिनः केचित्—कापिलं दर्शनमवैदिकमिति । यदा जिज्ञास्यते—किन्नाम अवैदिकत्वमिति ? तदा समुद्घोषयन्ति परिसीमितनिजसम्प्रदायपरिकल्पितां काञ्चन परिभाषाम्। तथाहि—सन्ति खलु तत्र तत्रोपनिषत्सु तथाविधाः सन्दर्भाः, ये ब्रह्मणो जगदुपादानकारणत्वमुपवर्णयन्ति । एवं श्रुतिमूलकत्वादयमेव सिद्धान्तः श्रौतो वैदिको वा वक्तु शक्यः । यद्दर्शनं मतमेतदुपेक्ष्य सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकां प्रकृतिमेव जगदुपादानकारणमङ्गीकरोति, कुतो न तद्दर्शनमवैदिकमुद्घोष्येत, ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वस्वीकार एव वैदिकदर्शनस्य स्वरूपमित्युपपादयन्ति ते वादिनः ।

ये स्वल्पीयांस. सन्दर्भाः समुद्घोषितसिद्धान्तपोषणाय प्रस्तूयन्ते, तेषामपि बलादन्यथाव्याख्यानमन्तरा नोक्तार्थसाधकत्वमिति स्पष्ट जायते यदि गाम्भीर्येण सोऽर्थो विचारितः स्यात् । तथाविध मुण्डकोपनिषद्गतमन्यतम सन्दर्भमत्र विवेचयाम. । स चैषः—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति, यथा सत. पुरुषात् केशलोमानि तथाऽक्षरात् संभवतीह विश्वम् ॥

अत्रोपनिषद्वाक्ये त्रीण्युदाहरणानि ब्रह्मणः सकाशाज्जगत्सर्जनविधिप्रदर्शनाय समुपात्तानि । तत्राद्यमुदाहरणमूर्णनाभिविषयम्, अत्र वाक्ये 'यथा-तथा' इति पदयोः प्रयोगो यामन्तर्भावनामभिलक्ष्योपनिषत्कृता विहितः, सा सर्वथापि नोपेक्षणीयतामर्हति। संश्लिष्टपदद्वयप्रयोगोद्भावितविशिष्टार्थप्रतिभासे प्रस्तुतसन्दर्भोपजीव्यं तथाकथितं ब्रह्मणो जगदुपादानकारणत्वप्रतिपादनमनायासेन दूरोपेतं भवति । तत्राद्यं दृष्टान्तमादाय खल्वेष वाक्यान्वयः—यथा लूताजन्तुस्तन्तुजालं निर्मात्युपसंहरति च, तथा अक्षरात्-ब्रह्मणः संभवति विश्वम् । यथा जन्तुर्जालं सृजत इति समुद्गीयमाने जायते जिज्ञासा—कथं—कस्मात् साधनात् केन वा कारणेन स तन्तुजालं निर्माति ? अत्र सुस्फुटमेवैतत्—लूताजन्तुः किल तन्तुजालं स्वात्मभिन्नेन स्वाधिकृतेन जडभूतेन देहावयवराशिना विस्तारयति । देहावयवाः किल नात्मनोऽभिन्नाः, नात्मरूपाः । ये देहावयवास्तन्तुजालरूपेण परिणमन्ते, त एव तन्तुजालस्योपादानभूताः, नात्मा देहेऽधिष्ठातृत्वेन सन्निविष्टश्चेतनः । निश्चितमेतत्, यन्नात्मनो परिणामस्तन्तुजालम् । एवञ्च यथा ऊर्णनाभि सृजते तथा अक्षराद् विश्वं संभवति, इति वाक्यार्थसामञ्जस्यकृते ब्रह्मणः शरीरत्वेन कल्पितं माया-प्रकृत्यादिपदवाच्यं गुणत्रयात्मकं तत्त्वं जगदुपादानत्वेन स्वीकार्यम् । यत्तत्त्वं जगदाकारेण परिणमते, तदेव तदुपादानभूतम्, नैव चेतन ब्रह्म जगदाकारेण कदाचिदपि परिणमते, यथाऊर्णनाभिदृष्टान्ते नात्मनश्चेतनस्य परिणामस्तन्तुजालम्, तथात्रापि न ब्रह्मणश्चेतनस्य परिणामो जगत्; अपितु तदधिष्ठितस्य त्रिगुणात्मकस्य प्रधानस्यैवायं परिणामः । तदेव चास्योपादानकारणम् ।

उपनिषत्सन्दर्भस्य द्वितीयचरणे दृष्टान्तः—'यथा पृथिव्यामोषधयः सभवन्ति ।' अत्रापि विचारणीयम्—पृथिव्यां कथमोषधयः संभवन्तीति ? स्पष्टमेतत्-पृथिवी केवलमोषधिवनस्पत्यादीनामुद्भिज्जवर्गान्तर्गताना क्षुपगुल्मादीनां विविधतरूणाञ्चाधारभूता, न तूपादानकारणम्, उपादानकारणानि तु तेषां विशिष्टानि बीजान्येव तानि तानि । बीजमन्तरा न केवलं पृथिव्यादिसंपर्केण कथञ्चिदप्यंकुराद्युत्पत्तिः संभवति । ऊष्मा पृथिवी सलिलं कालाकाशादयो वा निमित्तकारणान्येवांकुरादीनाम् । एवं यथा ओषध्यादीनामाधारभूता केवलं पृथिवी, तथैव विश्वस्य जगत आधारभूत

ब्रह्म। अनयैव रीत्या यथातथेति पदनिर्दिष्टं दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिकयोः साम्य सामञ्जस्यं वा समीकृतं भवति। आधारत्वाच्च जगतो निमित्तमेव ब्रह्म न तूपादानम्। उपादानं हि अन्वयिकारणं भवति। न हि जगति ब्रह्मकार्यं ब्रह्मान्वयित्वमुपलभ्यते, उभयोरपि सर्वथा भिन्नस्वरूपत्वात्। चेतनमानन्द-रूपञ्च ब्रह्म; अचेतनं परिणामि दुःखबहुलञ्च जगत्।

एवमुपनिषद्वाक्यस्य तृतीयचरणे दृष्टान्तः—यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि। सत इति जीवत इत्यर्थः। जीवतः पुरुषात् केशलोमान्यपि चेतनात्मातिरिक्तदेहावयवेभ्य एव जायन्ते। न तु चेतन्यांशः कश्चित् केशलोमादिरूपेण परिणमते। सदिति विशेषणं पुरुषस्य ज्ञापयति, चेतनाधिष्ठित-देहादेवकेशलोमादीनामुत्पत्तिः, न केवलाच्चेतन-निरपेक्षादचेतनान्मृतादिदेहात्। एव चेतननिरपेक्षा पचेतनात् केवलात् प्रधानादपि न सभवति जगदुत्पत्तिः, यावन्नियन्तृत्वेन अधिष्ठातृत्वेन वा चेतनः परमात्मा प्रधानस्याचेतनस्य प्रेरयिता नाङ्गीक्रियेत चेत्। फलतः प्रकृतेर्जगदुपादानभूतायास्त्रिगुणात्मिकायाः प्रेरकत्वेन नियन्तृत्वेन वा परब्रह्म निमित्त-कारणं केवल जगत., इत्येवाशय. प्रस्तुतोपनिषत्सन्दर्भस्य विशदीभवति। एवञ्च सत्येतदर्थ-प्रतिपादकस्य कापिलदर्शनस्य कथमवैदिकत्व-शक्यमुपपादयितुम्।

'एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादीनि वाक्यानि तु सर्गात् पूर्वं ब्रह्मणो जगत्सर्जनसंकल्प-प्रकाशनभावनयैव उपनिषत्कारोक्तिरूपाणि। 'प्रजायेय' इति क्रियापदं प्रजनयेयम्-उत्पादयेयम्, इत्याद्यर्थपरमेव। अत एव तैत्तिरीयादिषु 'इदं सर्वमसृजत' इत्यादिवाक्यैरुपपादित ब्रह्मणो जगत्स्रष्टृत्वं संगच्छते, स्रष्टृहि जगतो ब्रह्म, न तु स्वयं जगदाकारेण परिणमते। अन्यथोपनिषद्वाक्ये 'असृजत' इति क्रियापदं विहाय 'इदं सर्वमभवत्' इत्युच्यमानं स्यात्।

अनेकत्रोपनिषद्वाक्येषु ब्रह्मणो यदेकत्वमुपपादितम्, तत्सर्वथाप्युपपन्नमेव। एकमात्रत्वं ब्रह्मणः सर्वशास्त्रसम्मतम्। ब्रह्मबहुत्वं न कयापि रीत्या शक्यमुपपादयितुम्। तदेकत्वप्रतिपादनं नान्यद्वस्तु-सत्त्वविरोधि। एको देवदत्त एव कुलमित्युच्यमाने नान्ये कुलीनाः साधनानि वा चेतनाचेतनादीनि प्रत्याख्यायन्ते, प्राधान्यन्तु देवदत्तस्य द्योत्यते। एवमेकत्वप्रतिपादकवाक्यानि ब्रह्मणः प्राधान्यं सर्वोत्कृष्टत्वमेवोपस्थापयन्ति।

अन्यच्च—सर्वा अप्युपनिषदः प्रायशो ब्राह्मण-ग्रन्थादीनां वेदव्याख्यानभूताना भागमात्रम्। न हि तत्र प्रतिपादितोऽर्थो वेदविरुद्धः कल्पयितु शक्यः। वेदेषु चानेकत्र परमात्मातिरिक्तस्य जगदुपादानस्य–वृक्ष, स्वधा, माया, अदिति, विधातुप्रभृतिपदैर्विवृतस्य सत्त्वं स्पष्टमुपलभ्यते। अथर्ववेदे (१०।८।४३) तु 'पुण्डरीक नवद्वार त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्' इति 'त्रिगुण' पदेनैव त्रिगुणात्मकं जगदुपादानभूत प्रधानमुपदिश्यते। अत्र 'नवद्वार' पदेन मानवशरीरस्य ग्रहणम्। पदमिदमन्यत्रापि शरीरार्थत्वेन प्रयुक्तं दृश्यते। तथाहि—'अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या' (अथर्व. १०।२ ३१), 'नवद्वारे पुरे देही हसो लेलायते बहिः' (श्वेता० ३।१८)। अथर्वमन्त्रे नवद्वारं शरीर त्रिगुणात्मकं जीवात्मनो निवासस्थानमित्युक्तम्। देहोपादानत्वेनोपक्षिप्तस्य प्रधानस्य सकलजगदु-पादानत्वमभिहितं भवति।

वेदेष्वनेकत्र प्रयुक्तं 'त्रिधातु' पदं जगदुपादान-भूतं त्रिगुणात्मकं तत्त्वं विनिर्दिशतीति विवेचन-मपेक्षते। पदमिदं 'त्रि-धातु' इति पदद्वयसंयोगेन सिद्ध्यति। 'त्रि' इति पदं विशिष्टसंख्यावाचकम्। 'धातु' पदञ्चानेकेष्वर्थेषु प्रयुक्तं दृश्यते। तथाहि—सुवर्णरजतादीनि खनिजानि तत्त्वानि, पृथिव्यादीनि महाभूतानि, आयुर्वेदप्रसिद्धानि वातपित्तश्लेष्माणि,

मज्जास्थिशुक्राणि च, व्याकरणे भ्वादीनि च पदानि धातुपदेन व्यवह्रियन्ते, सर्वेष्वेतेष्वर्थेषु संभावितेष्वतिरिक्तेष्वर्थेषु च समानत्वेन विद्यमाना विशिष्टैका भावना प्रतिभाति, यया पदस्य मूलभूतोऽर्थः सुस्फुटं विशदीभवति । सा चैषा समाना भावना— ये नाम धातुपदवाच्याः पदार्था, ते स्वयं मूलभूता आधारभूता वा । अयमभिप्रायः—अग्रे जायमानाना विविधविकाराणामाधारत्वं मूलत्वं वा तेषु धातुपदाभिधेयेषु तत्त्वेषु दृश्यते । सुवर्णादीन्यनेकविकाराणा कुण्डलरुचकादीनां मूलभूतानि, वातपित्तादीनि देहस्याधारभूतानि दैहिकविकाराणाञ्चानेकेषां मूलानि, पृथिव्यादीनि च सर्वप्राणिनां विविधव्यवहारस्याधारभूतानि तत्त्वानि; व्याकरणेऽप्येवं भ्वादिपदानि शब्दरचनाया मूलाधारभूतानि स्वीक्रियन्ते खल्वाभिधानिकैः । इदमस्य तात्पर्यम् यदेतस्य धातुपदस्य तदेव वस्तुभूतं तत्त्वं वाच्यत्वेन स्वीकार्यम्, यन्नाम मूलभूतमाधारभूतं वा विकारजातस्य नानाविधस्य । स्वयं 'धातु' पदनिर्वचनं धात्वर्थमाधारीकृत्य तमेवार्थं स्पष्टीकरोति— धारणार्थात् 'धा' धातोः औणादिके (१।६९) तुनि कृते 'धातु' पदसिद्धिः, यस्यार्थो भवति—धारयितृ, आधारभूतं वा तत्त्वम् ।

अनेन 'धातु' पदेन सह 'त्रि' पदस्य संख्यावाचकस्य योगे सञ्जाते—त्रयाणा धातूनां मूलाधारभूतानां वा तत्त्वानां समाहारः—इत्येष एवार्थो भवति पदस्यैतस्य । पश्यामो वयम्—एवम्भूतस्यार्थस्य स्पष्टा सामञ्जस्यपूर्णा च व्याख्या कापिल साख्यशास्त्रमुपजीव्यैव भवितुमर्हति नान्यथा । अखिल ब्रह्माण्डस्य मूलाधारभूताना मूलोपादानकारणात्मकाना सत्त्वरजस्तमोनाम्नां त्रयाणां तत्त्वाना कापिलसाख्यशास्त्रे एव विशदं यथायथञ्च वर्णनमुपलभ्यते । एवं वेदोक्तस्य 'त्रिधातु' पदस्य तदनुकूल व्याख्यान कुर्वत् साख्यशास्त्रमवैदिकं स्यादिति कथ संभाव्यते । तथा च प्रावादुकाना तथाकथन सर्वथाप्युपहासास्पदमेव, न वस्तुकथनम् ।

—०—

दुरोकशोचिः क्रतुर्न नित्यो जायेव योनावरं विश्वस्मै ।
चित्रो यदभ्राट् छ्वेतो न विक्षु रथो न रुक्मी त्वेषः समत्सु ॥

(ऋ० १. ६६. ३) ।

जिस घर में वसना कठिन है ऐसे घर की वह ज्योति है, वह हमारे अन्दर एक सदा-सक्रिय संकल्प की तरह है, वह हमारे घर मे पत्नी के समान है और प्रत्येक मनुष्य के लिये पर्याप्त है । जब वह अद्भुत विचित्र, प्रचण्डतया प्रदीप्त होता है तो वह प्रजाओं में श्वेत की तरह होता है । वह सुवर्णीय रथ की तरह है; हमारे युद्धों में वह तेजोरूप है ।

दन्धवे वा यदीमनु वोचद् ब्रह्माणि वेरु तत् ।
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभवत् ॥

(ऋ० २. ५. ३) ।

जब कोई मनुष्य इस अग्नि को दृढ़ता के साथ स्थापित कर लेता है, तब वह ज्ञान के शब्दों को प्रतिध्वनित करने लगता है, और उसको पा लेता है, क्योंकि वह समस्त द्रष्टृ-ज्ञानों को आलिंगन करता है, जैसे नेमि पहिये को ।

वेदवर्णितराजनीतिकराद्धान्ताः

व्याकरणाचार्यः श्रीरघुवीरमुमुक्षुशास्त्री वेदालङ्कारः, गुरुकुल कांगड़ी

अस्मिन् वेदपराङ्मुखे विज्ञानाऽभिमुखे सत्याचरणविमुखे दुर्मुखेऽतिघोरे कलौ कथं स्याद् वेदचर्चा यत्र सर्वे मानवा धर्मधीनाशकानार्थशास्त्राऽध्ययनाध्यापनकृतसङ्कल्पा दरीदृश्यन्ते । पञ्चत्वं गता वेदप्रचारप्रिया मानवाः । कालोऽपि स विलयं गतो यदा वेदमेव सर्वस्वं मन्यन्ते स्म मानवाः । क्वास्ति साम्प्रतं वेदध्वनिः ? क्व चास्ति स्मृतिस्मरणम् ? क्व च दर्शनदर्शनम् ? क्व चोपनिषदालापः ? अद्यत्वे तु वेदा विदीर्यन्ते । शास्त्राणि शीर्यन्ते । स्मृतयो विस्मर्यन्ते । धर्मश्च विलोप्यते मनुजापसदैः । राजनीतौ नास्ति वेदानामितरेषां शास्त्राणाञ्च महत्त्वमिति बुक्कन्ति कृतशास्त्रचञ्चुप्रवेशा अपि स्वात्मानं राजनीतिपण्डितंमन्या जनाः । मनुस्मृतिं पुरातनयुगीनामुपहासास्पदं मत्वा जातवेदोऽर्पणा कुर्वन्तीति विलोक्य कस्य मनो न दूयते ? चेतो न खिद्यते ?

यद्यपि वेदशास्त्रविरोधतत्परमानवबाहुल्यं दृश्यते लोके परं सन्ति तथापि वेदोद्धारकृतसङ्कल्पा धर्मप्रचारसमर्पितजीवना मानवाः । वेदेनैव जगद्धितसम्भवः, वेदेनैव जगच्छान्तिर्लभ्या, वेदेनैव निर्दोषा राज्यव्यवस्था प्रापणीयेति तेषां मतिः । प्रातःस्मरणीयेन महर्षिदयानन्देनाप्यवोचि—सर्वा सत्या विद्या विलसन्ति वेदेष्विति । राजनयोपदेशोऽपि समुपलभ्यते बाहुल्येन वेदेषु । प्रतिपाद्यन्तेऽत्र केचन राजनीतिप्रतिपादका राद्धान्ताः । अथर्ववेदे विस्तरेण प्रतिपादितानि राज्यव्यवस्था, निर्वाचनप्रणाली, राज्ञः कर्त्तव्यानि च । निर्वाचनप्रणाली वेदाऽभिमतेत्यत्र नास्ति मतद्वयम् । निर्वाचनप्रणालीव राजविषयेऽन्येऽपि सिद्धान्तास्तत्र वर्णिताः । ते चैते—

(१) राज्यस्य प्रकारद्वयं भवति । (क) माण्डलिकराज्यम् । (ख) सार्वभौमराज्यम् । लघूनां राज्यानां राजान इन्द्रसञ्ज्ञावाच्याः स्युः । सार्वभौमराज्यस्य च राजा 'इन्द्रेन्द्र' सञ्ज्ञावाच्यः स्यात् ।

(२) नृपोऽपि सामान्यमानवोऽस्ति । स्वगुणैः स राज्यमलभत । यदि सोऽत्याचारी स्वेच्छाचारी वा भवेत्तर्ह्यपसारयिष्येत पदान्मानवैः । नास्ति स देवांशो भगवतोऽशो वा यथाऽऽसीत् प्राचीनविचारः ।

(३) राजा निर्वाचनप्रणाल्या निर्वाचितः स्यात् ।

(४) राज्ये सभाः समितयश्च स्युः । नीचेरेतेषां सिद्धान्तानां प्रतिपादका मन्त्रा उट्टङ्क्यन्ते ।

(१) राज्यस्य प्रकारद्वयम्—

इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परे हि सं
ह्यज्ञास्था वरुणैः संविदानः ।
स त्वायमह्वत् स्वे सधस्थे
स देवान् यक्षत् स उ कल्पयाद्विशः ॥

अथर्व० ३. ४. ६ ॥

शब्दार्थ—(इन्द्रेन्द्र) राज्ञामपि राजन् ! (मनुष्याः) मानवप्रजासु (उपेहि) आगच्छ । (वरुणैः) वरुणनामकर्मचारिभिः सह, वरुणनाम राज्ञैः सह यद्वा वरणकर्तृभिः प्रजाभिः सह (संविदानः) मिलित्वा (सम्) सम्यक्तया (हि) निश्चयेन (अज्ञास्थाः) प्रजारक्षाया ज्ञानं प्राप्नोतु । (स्वे सधस्थे) अस्मिन् राष्ट्रे (स) वरुणः (त्वाम्) त्वा राजानं (अह्वत्) आहूतवानस्ति । (स) भवान् (देवान्) दिव्यविचारान्, देवसंज्ञकपुरुषान् वा (यक्षत्) राष्ट्रे वर्धयतु (स) भवान् (विशः) प्रजां (कल्पयात्) सामर्थ्यवतीं

करोतु । अत्रेन्द्रेन्द्रशब्देन स्पष्टमेव सूच्यते यद्राज्ञामपि राजा कश्चित् सार्वभौमो राजा स्यात् । तदधीनानि च माण्डलिकराज्यानि स्युः । एतेषां राज्यानां समेषां पृथक्-पृथक् राजानः स्युः । ते चेन्द्रेन्द्रस्य शासनं पालयेयुः । अत्र द्वितीयो मन्त्रो भवति—

अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाता
अग्निर्दूतोऽजिरः संचरातै ।
जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु
बहुं बलिं प्रति पश्यासा उग्रः ॥

शब्दार्थ—(सजाताः) समानजन्मानोऽन्ये राजानः (हविनः) करप्रदातारो भूत्वा (अच्छ) सम्यक्तया (त्वा) तव पार्श्वे (यन्तु) आयान्तु (अजिरः) त्वया प्रेरितः (अग्निः) राज्यव्यवहारेष्वग्रगणी (दूतः) तव सन्देशदाता (संचरातै) सर्वत्र विचरेत् । (जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु) राष्ट्रस्य स्त्रियो बालकाश्चोत्तममनसः स्युः । (उग्रः) त्वं शक्तिशाली सार्वभौमराजा (बहून्) अनेकान् (बलिम्) माण्डलिकै राजभिः प्रदत्तान् करान् (प्रतिपश्यासै) स्वसम्मुखमवलोकय ।

इत्थं मंत्रद्वयेन विदितं भवति यद्राष्ट्रे माण्डलिकराजानः स्युः । समेषामधिपतिश्च सार्वभौमो राजा स्यात् । सर्वे तस्मै करं दद्युः । साम्प्रतमेषैव व्यवस्था दरीदृश्यतेऽस्मद्राष्ट्रे । सन्त्यत्र भिन्नानि राज्यानि । समेषाञ्च मुख्यमन्त्रिणः पृथक् पृथक् सन्ति । तेषामधिपतिश्च प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिर्वाऽस्ति ।

(२) नृपोऽपि मानव एवास्ति—

पुरा युगे श्रूयते स्म यद्देवांशोऽयं राजा भगवतोंऽशोऽयं राजा । देवमेव मत्वा नमन्तिस्म प्रजास्तं राजानम् । परं वेदस्तु ब्रवीति यदयमपि मानव एवास्ति । नास्ति देवो भगवान् वा । तत्राय मन्त्रो भवति !

भूतो भूतेषु पय आदधाति
स भूतानामधिपतिर्बभूव ।
तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं
स राजा राज्यमनुमन्यतामिदम् ॥

शब्दार्थ—(स) राजा (भूतः) सामान्यमानव एवास्ति न च देवो भगवान् वाऽस्ति । (भूतेषु) जनेषु (पयः) दुग्धं तदुपलक्षितानन्याश्च पदार्थान् (आदधाति) समुत्पादयति अत एव स (भूतानाम्) प्रजानाम् (अधिपतिर्बभूव) राजाऽभवत् । (तस्य) अस्य (राजसूयम्)राज्ये (मत्यश्चरति) मृत्यरपि विचरति । (स राजा) स नृप (इदं राज्यमनुमन्यताम्) इदं राज्यं स्वीकुर्यात् ।

अभिप्रायोऽयं यद्राजा सामान्यमानव एवास्ति । तथा यदि सोऽपि विपरीताचरणं विधास्यति तर्हि पदच्युतं करिष्यते प्रजाभिः । 'अत्र राजाधीना प्रजा, प्रजाधीनो राजा' इति सिद्धान्तः प्रतिभाति । महर्षिणाऽपि सिद्धान्त एष स्वीकृतः ।

(३) निर्वाचनप्रणाली—

आयमागन्पर्णमणिर्बली
बलेन प्रमृणन्त्सपत्नान् ।
ओजो देवानां पय ओषधीनां
वर्चसा मा जिन्वत्वप्रयावन् ॥

शब्दार्थ—(अयम्) एष (बली) बलाधारः (पर्णमणिः) मतदानपत्रं (बलेन) बलेन (सपत्नान् प्रमृणन्) अरीन् ध्वंसयन् (आगन्) मम पार्श्वं आगच्छेत् । (देवानामोजः) इदं पत्रं राज्याधिकारिणां बलमस्ति । (ओषधीनां)शिक्षा-

संस्थानां (पयः) सारभूतमस्ति । (अप्रयावन्) इदं मत्तो दूरी न भवेत् । (वर्चसा) स्वतेजसा (मांजिन्वतु) तृप्तं करोतु ।

मन्त्रेऽस्मिन् प्रतिपादितं स्पष्टतया यत् प्रजाभिरेव राज्ञो निर्वाचनं विधातव्यम् । अस्त्येषा प्रजातन्त्रप्रणाली । सायणाचार्येण मन्त्रस्यास्य विनियोगो वशीकाराय कृतः । पत्राणि हस्ते वध्वाऽरीन् वशीकुर्यादिति तस्य मतिः । परं नेदं समीचीनम् । ओषधीशब्दं मन्त्रेऽवलोक्यैव भ्रमोऽभवत्तस्य । परन्त्वोषधी शब्दस्यार्थस्तु भवति—शिक्षा संस्था । ओषं दोषं दहन्तीति व्युत्पत्त्या शिक्षा संस्था एवौषधी । सोमः—स्नातक. । सोमश्चौषधीनां सारः । इत्थमेव स्नातकोऽपि शिक्षासंस्थानां सारः । तस्य स्नातकस्य मतमपि तदुपलक्षणेन सार एव कथितोऽत्र । सूक्तेऽस्मिन्नष्टौ मन्त्राः सन्ति । समेषां मन्त्राणां भावोऽयमेव यद्राष्ट्रस्य सर्वेऽपि मानवाः स्वकीयं मतदानं कुर्युः । मतप्रदानद्वारा निर्वाचनप्रणाल्या राज्ञो निर्वाचन कर्त्तव्यमिति वेदाऽऽदेशः ।

(४) सभासमिती—

जनतन्त्रनियन्त्रितजननिर्वाचितेन राज्ञा राज्ये सभा निर्मापणीया इति चतुर्थः सिद्धान्तः । अथास्मिन् विषये मन्त्रोऽयं भवति ।

सभा च मा समितिश्चावतां
प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने ।
येना संगच्छा उप मा स शिक्षा-
च्चारुवदानि पितरः सङ्गतेषु ॥

शब्दार्थ—(प्रजापतेः) प्रजापालकस्य राज्ञः (दुहितरौ) कामनापूरिके कन्ये इव (सभा च समितिश्च) राजसभा राजपरिषच्च (संविदाने) मिलित्वा (मा अवताम्) मां राजानं रक्षताम (येना) येनापि सभासदा सह (संगच्छै) मन्त्रणामहं कुर्याम् । (स मा उपशिक्षात्) स एव मया सह विचारविमर्शं कुर्याम् । (पितरः) भो राष्ट्रपालकाः पुरुषाः (संगतेषु) सभासमितीनामधिवेशनेषु (चारुवदानि) अह राजा राष्ट्रहितायैव वदेयम् ।

अत्र प्रतिपादितं यद्राज्ञा द्वे सभे निर्मापणीये । अद्यत्वेऽपि प्रणाल्येषाऽवलोक्यते । साम्प्रत वीरभटपटलबलिदानसमुत्पन्नरक्ताम्बुसिञ्चितनूतनस्वा - तन्त्र्यतरुवरे प्रजातन्त्रे नो न च न विद्येते सभे द्वे । एका लोकसभा नाम । अपरा च राज्यसभा नाम । राज्यसभा निजराज्यव्यवहारे स्वतन्त्राऽपि भवति लोकसभानियमपरतन्त्रा ।

एवं चत्वारः सिद्धान्ता वर्णिता अत्र । ते च संक्षेपेणैते—

(१) माण्डलिकराजानः स्युः । चक्रवर्ती च राजा समेषा शासकः । (२) निर्वाचनप्रणाली स्यात् । (३) राजा अपि सामान्यमानवोऽस्ति । (४) सभासमिती निर्मापणीये । इत्थमेवान्ये मन्त्राऽपि विद्यन्ते वेदेषु राजनीतिप्रतिपादकाः । क्वचिद्दुन्दुभिसूक्तं क्वचिद्राज्याभिषेकसूक्त क्वचिद्राष्ट्रसगमनीसूक्तमिति सूक्तानां बाहुल्यं विद्यते वेदेषु । विस्तरेण प्रतिपादिता राज्यव्यवस्था तत्र । यद्यपि प्रजातन्त्रेऽस्मदीयेऽपि नाममात्रेण त्वेषैव प्रणाली प्रचलति परं न व्यवहारे सा सफलेतिखेदास्पदम् । सन्ति स्वार्थपरायणा वित्तपदलोलुपा अहंकारिणो मानवा राज्येऽस्मदीये । अत एवास्ति दुःखबाहुल्यं दुःशासनञ्च साम्प्रतम् । यदि सर्वेऽप्येते मानवा सत्यपरायणाः स्युर्तर्हि पुनरपि प्राचीनतमः काल आगच्छेत् ।

यद्यपि प्रणालीयं वेदप्रतिपादिता परं खेदास्पदं

विद्यते यद्विदेशीयमुद्राऽङ्कनं (मोहर) अत्र क्रियते। पाश्चात्यैर्ज्ञापितैषा प्रणालीति साटोपं निगद्यते। अत एव न भवति श्रद्धा वेदेषु। पाश्चात्यानां मानसिकी पराधीनता चास्मान् जड़ीभूतान् करोति। त एव शिष्टा इति मन्यामहे वयम्। अलीकमेतत् सर्वम्। अलीकमेतत् सर्वम्। वेद एव सर्वा विद्याः सन्तीति पुनरपि युक्तियुक्तपूर्वकं प्रतिपाद्यते वेदार्णवगाहनतत्परैः समुपलब्धमन्त्ररत्नमानवैः।

——:०:——

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्॥

कठ १।२।२३॥

यह आत्मा बहुत प्रभावशाली शिक्षा से प्राप्त नही होती, न ही मस्तिष्क की शक्ति से और न ही बहुत विद्वत्ता से। केवल वही जिसे यह सत्ता चुनती है, उसे प्राप्त कर सकता है, क्योकि उसी के प्रति यह आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥

कठ १।३।१४॥

उठो, जागो और ज्ञानी जनो को ढूढ कर उनसे ज्ञान उपलब्ध करो, क्योकि यह मार्ग बड़ा दुस्तर है, खांडे की धार के समान, इस पर चलना बडा कठिन है, ऐसा ही सन्तजनो ने कहा है।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥

कठ १।३।३॥

आत्मा को रथवान् जानो, शरीर को रथ, बुद्धि सारथि है और मन तो लगाम मात्र है।

पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्।
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्॥कठ २।१।१॥

स्वयम्भू परमात्मा ने देह की इन्द्रियो को बाहर की ओर खुलने वाला बनाया है। इसलिये जीव बाहर की ओर देखता है और अन्तरात्मा को नही देखता, परन्तु कोई विरला बुद्धिमान ही अमरता की प्राप्ति के लिए बाहर देखना बन्द करके अन्दर की ओर देखने लगता है और अपने आप को पा लेता है।

——:००:——

श्रुतिमातुः वात्सल्यम्

लेखक.—श्री विश्वनाथ केशव छत्रे जोगलेकरवाडा, सिद्धेश्वर आलकल्याण (जिला ठाणे)

स्वं बालं रोदमानं चिरतरसमयं शांतिमानेतुमग्रे
द्राक्षं खार्जूरमाम्रं सुकदलमथवा योजयत्यम्बिकास्य।
तद्वच्चेतोऽतिमूढं बहुजननभवान्मौढ्यसंस्कारयोगाद्
बोधोपायैरनेकैरवशमुपनिषद् बोधयामास सम्यक् ॥

पूज्यपादैः श्रीमच्छंकराचार्यैः शतश्लोकी-नाम-वेदांतपरकाव्ये उपरिर्निर्दिष्टश्लोके (अष्टमे) श्रुतिः, मातेव अपत्यवत्सला मानवेषु इति यथार्थतया वर्णितम्। माता यथा विलपंतं बालं सान्त्वयितुं तस्य अग्रतः द्राक्षाफलानि, आम्रं रम्भाफलं वा खर्जूरं क्रमशः निदधाति तथैव श्रुत्या संसार-चिंता-दुःखितं मानवं सांत्वयितुं विविधोपायाः दर्शिताः। यथाशक्ति यथासमय च प्रत्येकेन मानवेन तेषां कोऽपि अवलंबितव्यः दुःखमुक्तं च भवितव्यम् इति सा उत्कटम् इच्छति। अत्र ब्रह्मर्षि प. श्री सातवलेकरैः महाराष्ट्र भाषायां संपादितस्य अथर्ववेदांतर्गत-ब्रह्मविद्या-प्रकरणस्य विशेषतः आधारेण केषांचित् उपायानां विवरणं यथामति कर्तुं प्रयत्यते।

सर्वोऽपि मानवः 'सुप्रभातम्' इच्छति। तदर्थं प्रातःस्मरणोचितानि बहूनि स्तोत्राणि रचितानि श्रीमच्छंकराचार्यैः। श्री समर्थ रामदासस्वामिभिः मनोबोधकाव्ये 'प्रभाते प्रभुर्ध्यायतां रामचन्द्र.' इतीदृशानि श्लोकदशकानि ग्रथितानि। अथर्ववेदेनापि 'प्रातःकालीना ईश्वर प्रार्थना' कांड ३ सूक्त १६ इत्यत्र (पृ० ७२) समावेशिता।

सभावम् एनां प्रार्थनां घोषयतः हृदयं तत्तद्देवतास्मरणेन सत्त्वगुणेन उत्पूर्यते। न केवलं घोषयतः परं भाविकश्रोतुः अपि हृदयं केनापि अनिर्वचनीयेन आनंदेन उल्लसितं भवति। स्मरामि एतादृशं उपभुक्तम् आनंदं मुहुःमुहुः, सुचिरकाले गतेऽपि।

नासिकनगरम् एकदा मध्यरात्रौ अहं प्राप्तः मित्रगृहे अस्वपम्। यावत् प्रातः अर्धजागरितः तावत् कोऽपि मधुरः स्वरः श्रुतियुग्मं सविशेषं सुखयति इति अन्वभवम्। सपूर्णप्रबुद्धः अभ्यजानाम् यत् मित्रस्य वेदशास्त्रसंपन्नः जनकः वेदपठनं गभीरवाचा कुर्वन् आस्ते इति। अप्रभातायां रजन्यां, शय्यालीनः एव सर्वांगश्रोत्रपुटैरिव मुहूर्तं तं अमृतोपमं वेदघोषं आकण्ठ पिबन् आसम्।

यदि अर्थज्ञानविहीनोऽपि ईदृशः वेदघोषः आत्मोल्लसनाय तर्हि अर्थज्ञानसहितः स. अधिकमेव आत्मोल्लसनाय भवेत् इति किं वक्तव्यम्?।

अस्यां अथर्ववेदान्तर्गतप्रार्थनायां प्रथमम् 'प्रातः अग्निं हवामहे'—अग्निं प्रथममेव कृतज्ञतापूर्वकं स्तुमः। अग्निः अस्मदर्थं अन्नं पचति, स्नानार्थं जलं तापयति, शीतकाले च शैत्यं निवारयति। अतः तस्य अस्तवनं कृतघ्नतां खलु आवहेत्। ततः 'प्रातरिन्द्रं हवामहे' इंद्रः—सर्वदेवतानाम् अधिपतिः अवश्यं स्तोतव्यः, तासां प्रसादं सपादयितुम्। 'प्रातर्मित्रावरुणौ' मित्रम्सूर्यःस्तु 'जगतः आत्मा तस्थुषश्च,' एकं नेत्रं भगवतः—'ज्योतिषां रविरंशुमान्' इति विभूतियोगे वर्णितः। यदि अद्यतनीं सेवकानां विचारसरणिम् अवलम्ब्य, 'न कोऽपि मे अर्घ्यं ददाति नमस्कारान् वा करोति प्रत्यहं सादरम्' इति अवमान्यजन्यरोषात् सहरते सः प्रकाशम् उष्णतां च दिनमात्रम् पृथिव्याः, तर्हि का दुरवस्था भवेत् प्राणि-वनस्पतीनाम् इति अशक्यमेव वर्णयितुम्। वरुणः अपि प्रमुखः पंचमहाभूतेषु। यदि सः न वर्षेत् वर्षतुमात्रम्,

अन्नाभावात् म्रियरेन् प्राणिनः लक्षकोटिशः सहसैव । अतः सः अवश्यं स्मर्तव्यः सादरम् । ततः 'अश्विनौ' आरोग्यरक्षणार्थं संस्तवम् अर्हतः निश्चयेन । ततः 'प्रातर्भगं, पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे' । सर्वेश्वरस्य इमानि नामानि कार्यानुरूपाणि ।

भगम्–भाग्यवन्तं, ऐश्वर्ययुक्तं, धनवंतम्
पूषणम्–सर्वेषां पोषकम्
ब्रह्मणस्पतिम्–अशेषज्ञानस्य स्वामिनम्
सोमम्–आह्लादकर चन्द्रमसम्, यः दिवाकर-कृतं चंडतापं रात्रौ शमयति सुखनिद्रां च ददाति जीवेभ्यः ।
रुद्रम्–उग्रं प्रचंडं शत्रुघातिन, शत्रून् रोदयन् स्वगर्जनयैव ।

इत्यादिस्तवनानन्तरम् 'इमां धियं ददन्नः उदव' इति प्रार्थ्यते परमात्मा । अस्माकम् इमां बुद्धिं नित्यं विवर्धयन् हे भगवन्, संरक्ष अस्मान् सर्वशः' इत्याशयोऽस्य वचनस्य ।

'भग प्रणो जनय गोभिरश्वैः–गावः, अश्वाश्च अस्मत् गृहे वसतु । तैः सह अस्माकं संतानवृद्धिः अस्तु ।

'नृभि नृवंतः स्याम' सज्जनैः सह सदा उषित्वा मानवोचितं कर्म–न पशुयोग्यं–क्रियताम् अस्माभिः ।

'वयं देवानां सुमतौ स्याम' अस्माभिः तादृशानि कर्माणि विधीयंतां यानि भवत्प्रसादं जनयेयुः अस्मासु ।

'स नो भग पुरएता भवेह' प्रभो, त्वम् अस्माकं नेता भव । वयम् त्वाम् सर्वभावेन अनुसरामः ।

'समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय' उषःकालः अहिंसापूर्णे अकुटिले च कर्मणि अस्मान् प्रवर्तयतु । ईदृशैश्च कर्मभिः धनवान् ईशः अस्मत्समीपतरम् आगच्छतु ।

'अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्रा' । गोवाजि-वीरैः युक्ता कल्याणकारिण्यः उषसः अस्मद् गृहाणि प्रकाशयतु ।

'घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः' भो उषसः ! दुग्ध-दधि-घृतादि-पुष्टिकारकपदार्थान् न प्रापयंत्यः बहुभिः कल्याणैः सह अस्मान् सर्वान् रक्षत ।

एवं सुखमयजीवनाय यद्यदिष्टं तत्तत् देवताभ्यः प्रभाते प्रार्थयितुम् उचितमेव मानवस्य । विना हि प्रार्थनां न क्षुद्रमपि वस्तु लभ्यते इति नित्य व्यवहारे अनुभवामः ।

'केनसूक्तम्' कांड १० सूक्त २ (पृ० ७६) केनोपनिषदिव अन्तर्मुख करोति पाठकम् । 'केन पार्ष्णी आभृते पुरुषस्य, केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ । केनांगुलीः पेशनीः केन खानि, केनोच्छलंखौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ।'

अस्मिन् सूक्ते, आपादमस्तकं शरीरस्य सर्वे अवयवाःएकैकश. यथाक्रमं निर्दिश्य, तेषां निर्माता कः, तेषां कार्यक्षमता च कुतः, इति पृष्टम् । वयं सर्वे जानीमः यद्, यदा कोऽप्यवयवः अकार्यक्षमः भवति, तदैव तस्य महत्त्वस्य तस्य प्रेरकशक्तेश्च चिंतने प्रेरणाम् अवाप्नुमः । यदा दुर्दैवेन सहसा अंधत्वम् उत्पद्यते तदैव दृष्टिसुखं याथार्थ्येन प्रतीयते । तदैव च नयनाभ्याम् अखण्डं तेजः समर्पयन्ती अदृश्या कापि (परमात्मनः) शक्तिरपि प्रतीयते । अहोरात्रं व्यवहारे व्यापृतं बहिर्मुखं मानवमनः अंतर्मुखं विधाय ततश्च आत्मावबोधसंपादनाय प्रेरयति इदं सूक्तम् । पू० पा० आचार्यैः शतश्लोकीकाव्ये स्थाने उक्तम्–

×एते जीवंति येन व्यवहृतिपटवो येन सौभाग्यभाजस्–तं प्राणाधीशमंतर्गतममृतममुं नैव मीमांसयंति ।। (श्लो० ८) 'ब्रह्मावलोकधिषणः' कश्चित् मानवः यदा स्वनिर्मातारं जिज्ञासति तदा

×एते=देहस्त्रीपुत्रमित्रादय

भगवान् प्रमोदते । तथाच पशुवत् व्यवहरन्तः मानवाः तस्य खलु विषादाय भवन्ति ।

जिज्ञासुना स्वनिर्माता कथं कैः लक्षणैः अभिज्ञातव्यः उपासनीयश्च इत्यपि 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' इत्यस्मिन् सूक्ते निवेदितम् । कांड ४ सूक्त२ (पृष्ठम् १५८) तस्य विश्वंभरस्य लक्षणानि–

१ यः आत्मदाः–नरस्य नारायणः य भवितुं शक्य स आत्मा येन दत्तः

२. बलदाः–आत्मिकं, मानसिकं, शारीरिक च बलं येन दत्तम्

३. विश्वेदेवा यस्य प्रशिषम् उपासते–सर्वे देवाः यस्याज्ञां परिपालयंति सूर्यः चंद्रः तारकाश्च समये उदयंति प्रकाशं च वितरंति, मेघाः वर्षंति, पृथिवी तृणसस्य-फलानि प्रसूते, वायुः वहति, नभश्च स्वैरसंचाराय अवकाशम् अर्पयति

४. यः द्विपदः चतुष्पदः ईशे–य. पशुपक्षि-मानवान् समस्नेहेन पालयति

५. यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः राजा बभूव–यः श्वसतां निमिषतां च प्राणिनां एकमात्रः राजा स्वसामर्थ्येन तिष्ठति

६. यस्य छाया अमृत–यस्य कृपा एव जीवनम्

७. यस्य (अच्छाया) मृत्युः–यस्य अवकृपा एव मृत्युः

८. यस्कभाने क्रंदसी यम् अवतः–युध्यमानौ द्वौ अपि पक्षौ यं सविश्वासं स्वसंरक्षणार्थं शरणं व्रजतः

९. भियमाने रोदसी यम् अह्वयेथाः–भये उदिते, प्राणिनः यस्य साहाय्यं कारुण्यपूर्णप्रार्थनाभिः याचन्ते

यस्य रजसः असौ पन्थाः विमानः–यस्य उपासकस्य योग्यता (तेजः) अनुदिनं वर्धते ।

ईदृशः विश्वंभरः उपासितव्यः सर्वस्वार्पणपूर्वकं कल्याणेच्छुमानवेन । अस्यां उपासनायां पराकाष्ठां च गतायाम्, उपासकस्य मुखमंडलात्, यथा उक्तिभ्यः कृतिभ्यः च भगवत्प्रसादः अखंडम् आविर्भवति, यथा निशायां प्रकोष्ठस्थदीपकिरणाः वातायनात् द्वारकपाटच्छिद्रेभ्यश्च ।

दुःखविमोचनं विजयप्राप्ति च कामयते प्रत्येकः मानव. । आबाल्याद् तदर्थमेव तस्य प्रयत्नः दृष्टिपथम् एति । क्षुधया व्याकुल, कीटकेन दष्ट', वा धावने पतित. बालः आक्रंदति । रोदनात् सः विरमति दुःखपरिहारानन्तरमेव–न तावत्कालपर्यंतम् । विजये च स्वाभाविकी प्रवृत्तिः क्रीडायां बालकस्यापि ।

अस्मिन् सूक्ते (कांड १६ सूक्त १ पृ०२८७) विजयप्राप्त्यर्थं मानवेन प्रत्यह कर्तव्यः सत्संकल्पः ग्रथितः ।

जितमस्माकम्– विजयोऽस्तु अस्माकम् ।
उद्भिन्नमस्माकम्– अभ्युदयोऽस्तु अस्माकम् ।
ऋतमस्माकम्– वर्धतां सत्यमस्माकम् ।
तेजोऽस्माकम्– वर्धतां तेजोऽस्माकम् ।
ब्रह्मास्माकम्– वर्धतां ज्ञानम् अस्माकम् ।
स्वरस्माकम्– वर्धताम् आत्मप्रकाशः अस्माकम् ।
यज्ञोऽस्माकम्– सफलीभवतु यज्ञकर्म अस्माकम् ।
पशवोऽस्माकम्– गावः वृषभाः महिष्यः, अजाः अश्वाः इत्यादिपशवः अलंकुर्वंतु अस्मद्गृहम् । गोमहिष्यजाभिः

समृद्धिरस्तु दुग्ध-दधि-नवनीतादि-
कानां पुष्टिप्रदपदार्थानाम् ।
वृषभैः कृषिः सफलीभवतु ।
अश्वैः शत्रुपराजय संपद्यताम् ।
वृषभाश्वाः यात्रायै उपयुक्ताः
भवंतु ।

वीराः अस्माकम्– गृहिण्यः वीरप्रसवाः भवंतु ।

तस्मादमुं प्रजां निर्भजामः–कृतापराधं शत्रुं
अभिद्रवामः ।

अमुं अमुष्यायण अमुष्याः पुत्रमसौ य –शत्रोः
पुत्रोऽपि शत्रुः अस्माकम्–यावत् अन्यथा
प्रतीतिः तद्विषये न अवाप्ता ।

सः प्राह्याः पाशान् मा मोचि– सः रोगपाशात्
निर्मुक्तः मा भवतु ।

तस्येदं वर्चः तेज. प्राणं आयुः निवेष्टयामि–तस्य
(शत्रोः) तेजः बलं, प्राणान् आयुश्च
सर्वतः आक्रम्य परिवेष्टे ।

इदं एनं अधराञ्चं पादयामि । तं बलसर्वस्वेन
निपातयामि–भूमिसात् करोमि ।

अत्र पाठकमनसि कापि आशंका उद्भवेत् । 'संकल्पमात्रेण कथं विजयप्राप्तिः संभवेदिति' । संकल्पानुसारं भाषणं मानवः प्रायेण करोति । नैकवारम् उक्तस्य अनुसारं च आचरितुं सः अंतः-प्रेर्यते । एवं संकल्पः कालेन सफलीभवति । 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इत्यपि श्रुतिवचनम् ।

'तथास्तु' 'तथास्तु' इति नित्यम् अदृश्यरूपेण संचरंत्यः देवताः वदंति अतः नित्यं शुभं भाषणं कर्तव्यम् इति गुरुजनाः सदैव बोधयंति । अतः देवतानाम् आशीर्वादैः अस्मत्संकल्पसिद्धिः सत्वरं निर्विघ्नं च स्यात् ।

उज्ज्वलसंकल्पेन मनोधैर्यं रक्ष्यते विपत्काले इत्यपि महान् लाभः । आधिभौतिकोत्कर्षप्रवणैः–अनध्यात्मवादिभिरपि–आंग्लैः द्वितीये महायुद्धे विजये संशयिते, स्वबांधवानां तथा सैनिकानामपि मनोधैर्यरक्षणाय, V for Victory इति पत्र-व्यवहारे, भित्तिपत्रकेषु, प्रासादेषु तथा चित्र-गृहेषु लोकानां दृष्टिपथं सर्वत्र सर्वकाल च यथा आगच्छेत् तथा प्रदर्शितम् । ईदृक्–प्रचारेण सार्धं शत्रुपराजयाय सामर्थ्यसर्वस्वं युक्तिप्रयुक्ति-भिः सह तैः अवश्यं उपयोजितम् । परम् अयं विजयप्रचारोऽपि विजयस्य अंशतः साहाय्यं अकरोत् इति स्वीकर्तव्यमेव ।

रणांगणेऽस्मिञ्जगतो विशाले,
च्छत्रेऽम्बरस्यापि मुहूर्तवासे ।
मा मूकमेषा इव चोदिताभूर्
वीरस्तु धीरो युधि जीवनस्य ।।

इति प्रख्यात–आंग्लकवेः (LongFellow) तेजस्विसंदेशः PSAM OF LIFE नाम–कवि-तायाम् । अद्यतनकाले तु आप्रभातं जीवन-संग्रामः प्रारभ्यते यावच्छय्याश्रय निशायाम् । केंद्राद् दुग्धानयने, पुरपालिकाया याने(Bus) वा स्थानिक–लोहमार्गयाने (Subrban train) प्रवेशसंपादने सस्य-शर्करादिकस्य सर्वकारमान्या-पणाद् अवाप्तौ, सर्वत्र संग्रामप्रसंगः उद्भवति इति सर्वे अनुभवंति प्रत्यहम् ।

संग्रामः यथा बहिस्तथा मनसि अपि प्रचलति

अहोरात्रं सदसत्प्रवृत्तिमध्ये । अतः तत्रापि विजयः अवश्यं संपादयितव्यः 'अभ्यासेन वैराग्येण' च मनोनिगृह्य 'जितं जगत् केन मनो हि येन' अनेन सुभाषितेन मनोजयः प्रथमं अवाप्तव्यः इति स्पष्टं भवति ।

एवं प्रभाते कृतज्ञतापूर्वकस्मरणेन देवताः स्तोतव्याः, व्यवहारासक्तं बहिर्मुखं मनः लब्धेऽवकाशे अन्तर्मुखं कर्तव्यम्, आत्मना सार्धं अस्य जगतः निर्माता कः इति चिंतनेन मृगयितव्यः, सः प्रयत्नैः अभिज्ञातव्यः सर्वस्वार्पणपूर्वकं च उपासितव्यः, तथा दुःखविमुक्त्यै बहिरन्तश्च विजयसम्पादनाय सत्संकल्पः प्रत्यहं कर्त्तव्यः, ततश्च इहामुत्र कल्याणं वत्सभूतेन मानवेन अधिगंतव्यम् इति विविधोपदेशैः बोधयन्त्याः श्रुतिमातुः वात्सल्यं प्रतीयते । सा प्रणिपातपुरःसरम् एवमेव प्रार्थ्यते—
त्वयाकृष्टं भाग्याच्छ्रुतिजननि ! मे मानसमिदं
तथा भूयः सेवाऽऽद्रियत च यथाबुद्धि विहिता ।
अखण्डं सेवां ते, निरलसतया मे स्मयतो
न चान्यत्रासक्तं भवतु सफलं भाविजननम् ॥

—o—

य ईं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य ।
वि ये चृतन्त्यृता सपन्त आदिद्वसूनि प्र ववाचास्मै ॥
(ऋ० १.६.७४)

जो कोई जब कि वह गुप्त गुहा में होता है तब उसे देख लेता है, जिसने सत्य की धारा को प्राप्त किया है, जो लोग सत्य की वस्तुओं का स्पर्श करते हैं और उसे प्रदीप्त करते हैं, तभी और ऐसे मनुष्यों के लिये ही वह ऐश्वर्य के विषय में वचन देता है ।

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह ।
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोहमस्मि ॥
(ईश—१६)

हे प्रतिपालक, एक-मेव ऋषि, विधाता, हे प्रकाशदाता सूर्य, जीवों के शक्तिशाली स्रष्टा, अपनी किरणों को, प्रकाश को इकट्ठा करो जो यहां वहां विद्यमान है, तेरा वह तेजस्वी स्वरूप जो सब स्वरूपों में धन्यतम स्वरूप है, मैं तुझमें ही देखता हूं । वह पुरुष जो यहां-वहां विद्यमान है मै ही हूं ।

मरुद्गणः

श्री निगम शर्मा, गुरुकुल कांगड़ी

गीतिकाव्यस्य मूलस्रोत स्थानम् ऋग्वेदे बहुत्र सूक्तेषु दृश्यते । तत्र मरुत्सूक्तं वीराख्यानमिव नितरामानन्दमुद्भावयति । एतेषां कदली-दललीलया क्वचिच्चलनं क्वचिच्च क्रमादाक्रमणं मनो मोहयति । नियमपूर्वकमुषा यथाऽऽगत्य वेदवक्तारमृषिं नियमबद्धतां प्रति प्रोत्साहयति, नियमयति, च स्वेच्छयाऽऽत्मानं तथैव मरुद्गणभयावहगर्जना सावधानतां प्रति दत्तचक्षुष्कं करोति । वायोः सूर्यस्य उषसो मरुद्गणस्य या यात्रा सैव मानवनिरन्तरयात्राप्रसंगे बीजम् । जगदुपद्रवेषु विध्वंसेषु वा जगतः सज्जाशोध-प्रक्रिया वा दरीदृश्यते । रिक्तमतयो यतयः स्फूर्ति तत्परतां वा विद्युतो निर्झरिणीकलकले च दृष्टवन्तः । प्रत्यक्षतो द्वेषः परोक्ष प्रति प्रेमापि सैवोपनिषत् ।

क्रीडाकारिणा मरुता कार्यकलापे मानव-समाजस्य खेलमहत्त्व द्रष्टुं शक्यम् । अत्रैव सत्त्वरता सुन्दरता वापि चोच्छ्वसिति । पवित्रता-स्वच्छता-सौन्दर्यानुभूतिः, दैवी-भावना प्रति श्रद्धा चात्र जाता । उत्तमं स्वस्थं पुष्टं विशालं शक्तिसम्पन्नं च शरीरं राष्ट्रं च मानवकामनायामवतीर्णम् । तस्य चार्गणितानि रूपाणि परिगणितानि । समानरूपा मरुतः समानानि हृदयानि गणवेषाः समाना व्यवहाराः स्तराश्च यथा जायेरंस्तथा मानवचरित्रे विशिष्टा प्रज्ञा सपुलकं कुन्दकलीव विकसिता ।

सत्त्वोत्कृष्टाऽऽतंकपूर्णा वा दृष्टि मरुतां याने दृश्यते । वीरो यदा स्वमाविर्भावयति तस्य सा उन्मादावस्था, सज्जाभावना, अदम्योत्साहप्रदर्शनं धीरोद्धता गतिर्वज्रबाहुताऽगाधसत्त्वता, मित्रस्य समवेदना, शिशोर्निष्पापलोचने, शिशुं प्रति पितुरुत्सुकता, सिंहस्य गर्जना वीरार्थमाह्वानम्, महान्तः शिलोच्चयाः, एतेषामपि भञ्जका मरुतः; एतत्सर्वमादाय रुचिरया पदावल्या ऋग्वेदे मरुत्सूक्तविषये सुधासिक्तानि सूक्तानि समुल्लसन्ति ।

मरुतः समानबन्धव. सुन्दराकृतयो युवानः सतततरुणा कृतधियश्च । एतेषां पुष्टिं सौन्दर्यं च निभाल्य वक्तुमुचितम्—कदापि काले 'मृड' धातु. कान्तौ वर्तते, प्राणत्यागे साम्प्रतं पाणिनि. स्मरति मरणे मारणे वा तत्परा अतो मरुतो भवन्ति । परं मरुत्सूक्तेषु बहवो मंत्रास्तेषां सौन्दर्य-साजसज्जा-भूषणादिविषयेऽभिदधति, अतः प्रतीयते 'मृड' धातुः कदापि कान्तावपि स्याद्, यतो निष्पन्नो मारशब्दः साम्प्रतमपि सौन्दर्यार्थबोधके कामदेवे-वर्तते निघण्टौ च स्वर्णनाम प्रसङ्गे१ रूपसौन्दर्य प्रसङ्गे२ च मरुच्छब्द. समाम्नायते ।

मर्या इव श्रियसे चेतथा नरः, ऋ. ५ ५९. ३; वरा इव ५ ६०.४ । धनवन्तो युवान इवैते यथोत्सवेषु प्रयान्ति३ । उपहारैस्तरुणान् मादयन्ति४ ये वनितां कामयन्ते । युद्धगान प्रियमेषाम्५ द्रष्टारः स्वर्गस्य कीर्तश्च६ । एतेषामंसभागे भाग्यसाधनान्यस्त्राणि, वक्षः प्रदेशे कवचा नितरां शोभन्ते—

> अंसेष्वा मरुतः खादयो वो
> वक्षःसु रुक्मा उपशिश्रियाणाः ।
> वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना
> अनुस्वधामायुधैर्यच्छमानाः ॥
> ७ ५६. १३ ।

१– १.२ ।
२– ३.७ ।
३– ७.५६.१६ ।
४– १०.७८.४ ।
५– १.८५.८ ।
६– १०.७७.३ ।

सदैवेतेऽग्रेसरा निरातङ्काश्च१। रणोत्साहे निमग्ना विजेतारो युक्ता अपराजिताश्च२। दृढतरवासितमनसां सुमनसामिवामीषां पुंसां केलिक्रियां निभाल्य मानसोल्लासे सोमेश्वरः कृतधिया कौतुकवतां साहसिना तेज. पारेगिरमुत्कर्षयति३। भुवनेश्वरमन्दिरे च तथाभूतानि भित्तौ केलिरसिकानि चेतोहराणि चित्राणि दृश्यन्ते। अन्यत्रापि मन्दिरेषु गुहाकन्दरेष्वपि तथाविधानि आलेख्यगतानि चित्राणि मरुता क्रीडापरम्पराविषये दत्तसंकेतानि। क्रीडं वः शर्धः४, प्रशंसा गोष्वघ्न्य क्रीडम्५, ते क्रीडयो धुनयो भ्राजदृष्टय.६ उपक्रीडन्ति क्रीडा विदथेषु घृष्वयः७। एभि र्मर्त्वै. स्पष्टं खल्वेते घर्षणशीलाः क्रीडासु कर्म, कर्मसु च क्रीडामनायासेनैव समाचरन्ति। न कर्मभारैः खिन्नतामुद्विग्नतां वाऽनुभवन्ति। मानवजीवने मनोरंजनस्य विशिष्टं स्थानं मनोरंजनमपि सकौतुकं बुद्धिगर्भं च स्यादिति मरुतां चेष्टा दृष्टिश्च।

शत्रुध्वंसनप्रसगे तु मरुत एव पारगामिनो गुरव.। मदन्ति वीरा विदथेषु घृष्वय,८ प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा९ न हि वः शत्रुर्विविदे,१० जनां अचुच्यवीतन गिरीरचुच्यवीतन११ स्थिरा चिन्नमयिष्णव:,१ एतेषु मन्त्रेषु शत्रु प्रति सर्वथैवोचितव्यवसायबुद्धयो मरुतः, येषां गतागतिं शत्रु र्ज्ञातु न शक्नोति क्वैते कुत एते साधितवेषाः प्रसाधितकेशा अवतरन्ति। येषां भुजबन्धे विजयोल्लासः सदैव, अस्मादेव हेतोरिन्द्रो मरुत्वान् इति पदर गृह्णन् नितरां मोदमावहति। ये शुभ्राघोरवर्पसः सुक्षत्रासो रिशादसः३, य ईङ्खयन्ति पर्वतान् तिर समुद्रमर्णवम्४ इत्यादि स्थलेषु— मरुता या ओजोमयी सर्वाङ्गमनोहरा रूपपरम्परा दृश्यते ता मनोगोचरीकृत्य कस्य रहस्यवेदिनो मानवसभासदस्यस्य हृदय न परितुष्यति ?

यादृशा. सोत्साहा विस्मयैकभूमयो मरुतस्तथैवैतेषामश्वा:, तद्यथा–स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा अश्वास एषाम्। सुसंस्कृता अभीशवः ॥५

अश्वै हिरण्यपाणिभिः६, आ श्येनासो न पक्षिणः७ आरुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्८, आ वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदः९ शुभे क यान्ति रथतूर्भिरश्वै.,१० उक्षन्ते अश्वा अत्या इवाजिषु.११ एतेषु स्थलेषु मरुता सन्नद्धता विदग्धता च निभाल्य वीरतापूर्णस्य तेजस आलोकरेखा मानसक्षितिजे समुल्लासमातनोति।

तत्र के मरुत इति विचारपरम्परायां यास्क. कथयति 'मरुतः प्रथमगामिनो भवन्ति। मरुतो मित-

१– १०.७८.३।
२– ५.५९.५।
३– मा०उ०४–विंशति ४।
४– ऋ. १.३७.१।
५– १.३७.५।
६– १.८७.३।
७– १.१६६.२।
८– १.८५.१।
९– १.८५.४।
१०– १.३९.४।
११– १.३७.१२।

१– ८.२०.१।
२– १.२३.७।
३– १ १९.५।
४– १.१९.७।
५– १.३८.१२।
६– ८.७.२७।
७– ८.२०.१०।
८– १.६४.७।
९– १.८५.६।
१०– १.८८.२।
११– २.३४.३।

राविणो वा मितरोचिनो वा महद् ब्रवन्तीति वा१। अन्यत्र खल्वपि मरुद्गणविषये भूयान् महीयांश्च विचारक्रमो दृश्यते । तद्यथा—इन्द्रस्य वै मरुतः क्रीडिनः२, मरुतो ह वै क्रीडिनो वृत्रं हनिष्यन्त-मिन्द्रम् आगत तमभित परिचिक्रीडु र्महयन्त ।३ मरुतो वै वर्षस्येशते४, आपो वै मरुत५ प्राणा वै मारुता६, सप्त हि मरुतो गणा ७, विशो मरुत८, कीनाशा आसन मरुत९, पशवो वै मरुतः,१० अन्नं वै मरुत११ मरुतो गणाना पतय१२, मरुतो रश्मय.१३ ।

एतत्सर्वं निभाल्य 'यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वमिति विभोर्वाक्यमप्यत्र संगच्छते ।

मरुद्गणस्वरूपस्वभाववर्णनप्रसंगे ऋग्वेदे या सत्त्वोद्रिक्ता प्रज्ञा समुत्कर्षमावहति तस्या एव कोऽपि मनोरमश्चमत्कार कवीना रसनिर्भर-प्रबन्धेषु नखशिखवर्णनप्रस्तावे समुल्लसति । एते राजान इव दीप्तसदर्शना. प्रतित्रपुर्भाग चालंकारै-र्भूषयन्ति । एतेनामीषा रचनासौन्दर्यं प्रस्फुटति पूजिता विभूषिता नितान्तरमणीया भीषणा च रूपसम्पन् नेत्रातिथ्य व्रजति ।

वक्ष सु रुक्मान्१, तनूषु शुभ्रा दधिरे विरु-क्मत.२ राजान इव त्वेषसदृशो नर.३, कशा हस्तेषु४, रुक्मासो अधिबाहुषु५, उग्रबाहव६ मरुतो वीडुपाणिभि७, पत्सु खादय.८, स्कन्धेषु ऋष्टय.९, असेषु खादय.१०, शीर्षसु नृम्णा११, शिप्रा. शीर्षन् हिरण्ययी.१२ हिरण्यशिप्रा १३ ।

एतेन मरुतां शरीरावयवा. सचमत्कार वर्णिता दरीदृश्यन्ते । एते खलु विद्युद्वाहवो हिरण्यशिरस्का. शुभ्रा शोभन्ते—

विद्युद्धस्ता अभिद्यवः शिप्राः शीर्षन् हिरण्ययी ।
शुभ्रा व्यञ्जत श्रिये ॥ ८.७.२५ ।

एतान् मन्त्रानभिनिपीयानुभूयते हि एते मरुत एकस्मिन् देवसदने Barrack निवसन्ति । प्रयाण-मभिसमीक्ष्य रूपशालिन्यस्तरुण्य इवात्मान भूष-यन्ति । अलकारैरात्मानं दीपयन्ति । वस्त्राण्या-युधान्यलंकाराश्च शुद्धानि तीक्ष्णानि कान्तिमन्ति च कुर्वन्ति । सङ्घं निर्माय यात्रां कुर्वन्ति । समूह-परम्परया प्रहारान् आक्रमणानि चाचरन्ति । सर्वे तरुणाः समा स्निग्धा ऐश्वर्येष्यया युक्ता. सन्तः प्रेक्षकसमाजे तृप्ति भीति च जनयन्ति । एतेषा

१– निरु० ११.२.१ ।
२– गो० ब्रा० १.२३ ।
३– श० ब्रा० २.५ ३ २० ।
४– श० ब्रा० ९.१ २.५ ।
५– ऐ० ब्रा० ६ ३० ।
६– श० ब्रा० २.३.१.७ ।
७– श० ब्रा० ५.४.३.१७ ।
८– २.५.२.६ ।
९– तै.ब्रा. २.४.८.७ ।
१०– ऐ.ब्रा. ३.१९ ।
११– तै. १.७.३.५ ।
१२– ३.११.४.२ ।
१३– ताण्ड्य. १४.१२.९ ।

१– १.६४.४ ।
२– १.८५ ३ ।
३– १.८५.८ ।
४– १.३७.३ ।
५– ८.२० ११ ।
६– ८.२०.१२ ।
७– १.३८.११ ।
८– ५.५४.११ ।
९– १.६४.४ ।
१०– ७.५६.१३ ।
११– ५.५७.६ ।
१२– ८.७.२५ ।
१३– २.३४.३ ।

शरीराण्यपि खलु भव्यानि, दीप्तानि सुपुष्टानि निष्पापानि निरुपद्रवाणि च ।

एते मरुतः खलु नानावर्णायाः पृश्नेः पुत्राः गोमातरो वा१ एते स्वायतबलाः,२ अज्येष्ठा अकनिष्ठाः सर्वे, सौभाग्यवन्तो भ्रातरः३ युवा पिता स्वपा रुद्र एषाम्, सर्वे शोभनजन्मानः शान्तशब्दवो-दूरेदृशश्च४। एते द्रष्टारः स्वर्गस्य कीर्तेश्च५। अवकाशकाले मनोरञ्जनं कुर्वन्ति मुदः प्रमुदश्च कल्पयन्ति६ । बाला इवैते क्रीडा प्रति अतीव मनो ददति । सिंहा इव गर्जन्ति७, दुर्मदा गजा इव चलन्ति८ भग्नैर्वृक्षै र्ज्ञायतेऽयमेषां निर्गमन-मार्गः, सन्नद्धाभिस्तत्पराभि र्वडवाभिः सहैवैते प्रादुर्भवन्ति९, शक्तिशालिनोऽश्वा इव धावन्ति१०। भयावहा वन्यजन्तव इवैतै साहसिन.११ । दर्पवन्तो वृषभा इव सुन्दराः स्वच्छा मोहकाश्च१२ असिद्धा वृषभा इव स्फूर्तिमत्त स्कन्धे हस्तमपि न सहन्ते१३। कौशलशिक्षा व्यवस्था वाऽमीषा नैव शक्यते । समन्तभद्रा वृषभा इव सर्वे शोभना. सपुलका नयनाह्लादकाश्च१४ । गोस्नेह इवायाचितः प्रेमपूरो मरुद्भ्यो लभते१ । मरुता प्रिया विद्युत् स्निग्धं मेघं गत्वा पुलकिता भवति यथा धेनुर्वत्स गत्वा-ऽऽनन्दं लभते ।२ मरुतो गगने श्येना इवोत्पतन्ति परस्पर तिरयन्त इव ।३ मनोहरगत्या हंसा इव च भूमाववतरन्ति४ । स्वकीय दीप्तदर्शनं तेजः प्रसारयन्ति यथा खगकुल स्वपतवम्५। एते विमल-विपुलमतय सपुलका शीलशीतला विशालाश्च जल-सेकं कुर्वन्त स्वरथेन प्रचलन्ति६ । यथा ताराभि-र्नील गगनं परिचयपथमवतरति तथैवालंकारै-र्मरुन्मण्डलम्७ । तारकालोके यथा प्रभातवेला-नि श्वासभूषितोऽन्धकारो दीप्तो भवति तथैवैते स्वर्णालंकारे। सूर्य इव तेजस्विन ८, सूर्यस्य चक्षुरिव निष्कलका ९, सूर्यस्य किरणा इव दीप्तिमन्त १०, सूर्यस्य प्रभामण्डलमिव मरुतां महत्त्व ज्ञातु परीक्षितु च शक्यते११ । उपासक-समीपे मरुत शोभां समृद्धि चाहरन्ति यथासौ सामान्ये विशेष इव प्रकाशावृतशरीर सिद्धि गच्छेत् ।१२ उपासकाय तथाविधं धनकोषं ते धनिनोऽर्पयन्ति यथा गगनस्य सविधेऽक्षीण नक्षत्र-लक्ष्मीलक्ष्म विद्यते ।१३ एते सूर्य इव पवित्रतमा-

१– १.८५.३ ।
२– १.८५.७ ।
३– ५.६०.५ ।
४– १.१६६.११ ।
५– १०.७७.३ ।
६– ७.५९.७ ।
७– १.६४.८ ।
८– १.६४.७ ।
९– १.८५.१ ।
१०– १०.७८.५ ।
११– २.३४.१ ।
१२– १.१६८.२ ।
१३– ५.५६.४ ।
१४– ५.५९.३ ।

१– २.३४.८ ।
२– १ ३८.८ ।
३– १.१६५.२ ।
४– १.८८.१ ।
५– १.१६६.१० ।
६– ५.५३.५ ।
७– १.१६६.११ ।
८– ५.६१.१२ ।
९– ५.५९.३ ।
१०– ५.५५.३ ।
११– ५.५४.४ ।
१२– ५.५४.१५ ।
१३– ५.५४.१३ ।

विश्व च पुनन्ति१ ।

एत निर्मलप्रज्ञानवन्त २, शोभनजिह्वा ३, कान्तकर्माण कवय ४, सुमतिमन्त ५, मित्रनन्दना ६, भैषज्यविज्ञा ७, छिन्न-भिन्न वाऽङ्ग प्रपूरयन्ति, योधयन्ति शाधयन्ति च८, अन्नदानेन च वर्धयन्ति९, गोपालका एत१०, गा मातरमिव सेवन्ते११ ।

एषा स्नेहपरम्परा मनाहारिणी । य रक्षन्ति स रक्षितोऽमीषा कृपया रक्षका भवति१२ । नैषा धनक्षयोऽस्ति ।१३ पवित्रतमो खल्वमीषा मरुता गण १४ । एने सदैव मानवं सह सङ्गतिमिच्छन्ति हितैषिणश्च१५ । सदैव शुभे कर्मणि युञ्जन्ति१६, स्वकर्मणा, ऐश्वर्येण धीतया मत्या मनीषया च महान्त खलु१७ । हीनभावनारहिता हिरण्यरथा सुरथा सुखसम्पन्ना एते मरुत । प्रायेण पर्वतेष्वेते कृतनिवासा १८ । अनुशासन प्रियमेषाम्१९।

१- १ ६४ २ ।
२- १ ३९ ६ ।
३- १ १६६ ११ ।
४- ५ ५७ ८ ।
५- १ १६६ ६ ।
६- ८ ७ ३१ ।
७- ८ २० २३ ।
८- ८.२० २६ ।
९- ५.५४ २ ।
१०- १.३८ २ ।
११- ५.५२.१६ ।
१२- १.८६.१ ।
१३- २.३४.४ ।
१४- १.६ ८ ।
१५- १ ६४.९ ।
१६- १ ८७.३ ।
१७- ५ २२.२ ।
१८- ८.७.१ ।
१९- ८.७ २३ ।

अमृतमय स्वराज्यसुख लभन्ते१ । वीणावादने कुशला खलु मरुत । धमन्ता वाण मरुत सुदानव २, एषा स्वरै वीणा सम्यगभिव्यज्यते३, एकतो मधुरा कोमलस्वरा वीणा सुकुमारभावममीषा प्रबोधयति अन्यतश्च सुधन्वान इषमन्तो निषङ्गिण ४ इति वीराणा वज्रवाहुता तया च धैर्यैकधनाना वीरश्रियो लावण्य समुल्लसति ।

इत्थ मरुद्गणगानप्रसगे भगवता ऋग्वेदेन या रूपनिष्ठा निर्धारिता या वा प्रेरणादायिनी वीरसम्पदुद्भाविता, ता स्मरन्त सन्त कालिदासस्य सूक्तिपरिस्पदे सहसैव चेतस्यवतारयन्ति । स खलु दिलीप --

भीमकान्तैर्नृपगुणै स बभूवोपजीविनाम् ।
अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादोरत्नैरिवार्णव ॥
--रघुवंशे १ १६ ।

मरुत शिरस्त्राण धारयन्ति । कौषेयमुष्णीषमपि बध्नन्ति । सर्वेषा गणवेष समान सुन्दरो भव्यश्च । नानाविधान्यायुधानि गृह्णन्ति अश्वा अमीषा साधिता सुशिक्षिताश्च । क्वचिद् रुरवोऽपि वाहनत्वेन योजिता । रथाश्चक्रहीना स्थले, गगने, पर्वते, जले च सर्वत्रैव सचरन्ति । शिल्पविद्यानिष्णाता ऋभव खलु मनुजधर्माण एवासन् पर कौशलमुग्धदेवजनकृपया देवराष्ट्रनागरिका सजाता । एवमेव अश्विनौ भिषजौ मानवमात्रसारौ च्यवनकृपातो देवनागरौ सजातौ । मरुत खल्वपि कृषिकर्मणि खाद्यपदार्थोत्पादने लब्धकीर्तयो गोपालकाश्च । मातृभूमि गा प्रति च मातृतुल्या प्रीति कुर्वन्ति । अत एव दानदाक्षिण्यपराक्रमविशेषवैभवादेते देवराष्ट्रस्य नागरिका सम्पन्ना । रुद्रपुत्रा इन्द्रस्यानुयायिनो वृत्रवधे च वज्रवाहोरिन्द्रस्य सदैव युवान सैनिका ।

मरुद्भिरिन्द्र सख्य ते अस्तु । ऋ ८.९६.७

१- ५.५८ १ ।
२- १.८५.१० ।
३- ८.२०.८ ।
४- ५.५७.२ ।

वेदगौरवं-अनादिनिधनलक्षणम्

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य-श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ-महामण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्द जी महाराजः

ओ३म् नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो,
मन्त्रविद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः ।
मा माम् ऋषयो मन्त्रकृतो,
मन्त्रविदः प्रादुर्दैवी वाचमुद्यासम् ।।
वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे,
वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः ।
वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता
सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ।।
(यजुर्वेदीयमैत्रायणी-सहिता)

मन्त्रकृद्भ्य = मन्त्रद्रष्टृभ्यः, शिष्येभ्यो मन्त्रोपदेशकर्तृभ्यो वा न तु मन्त्रनिर्मातृभ्य । यथा स्वर्णकारलोहकारप्रभृतयो न हि स्वर्णादि-निर्माण कुर्वन्ति, किन्तु पूर्वमवस्थितस्य तस्य रूपान्तरमाभूषणाद्यात्मकमेव विदधति । अत एव कृत्कारशब्दौ तत्तत्पदार्थाना रूपान्तरद्वारा उपयोग-कर्तृबोधकौ स्त, न तु तत्पदार्थनिर्मातृज्ञापकौ । तथा प्रकृतेऽपि प्रत्येतव्यम् । नन्वेव रघुवंशकार-कौमुदीकारेत्यादौ का गतिः ? इति चेत् तत्रापि कालीदासीयरघुवंशान्तर्गत 'वागर्थाविवसम्पृक्तावि'-त्यादिश्लोकान्तर्गतानि यानि पदानि सन्ति, तानि न कालिदासेनाभिनवानि रचितानि किन्तु तानि तत प्रथममप्यनादिकालात्सर्वैर्व्यवह्रियमाणान्यासन् । तत्र कालिदासेन तेषां स्वाभिप्रेतार्थबोधकानां केषा-ञ्चित्पदाना क्रमविशेषलक्षणं रूपान्तर सम्पादि-तम् । तावन्मात्रेणैव तस्य रघुवंशकारत्वव्यवहार-स्समजनि, इत्यवगतिरेव गतिरिति गृहाण । एव-मन्यत्रापि बोध्यम् । अथापि–इयान् विशेषो विज्ञेयो यत् रघुवंशादिघटकपदानामानुपूर्वीलक्षणः क्रम-विशेषः कालिदासेन स्वेच्छया सम्पादित परन्तु वेदघटकपदानां क्रमविशेषो न केनापि सम्पादित इति । तथा चाम्नायते–गोपथब्राह्मणे–**विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्, ताम्विश्वामित्रेण दृष्टान्वामदेवोऽसृजत** ।' (६।१) इति । असृजत=अपश्यत्-तत्तन्मन्त्रोपयोगमकरोद् वेत्यर्थ । यदि मन्त्रद्रष्टार ऋषय एव मन्त्रनिर्मातारस्स्यु , तर्हि मिथो विरुद्ध-समय एकस्यैव कतिपयमन्त्रसमुदायलक्षणस्य सूक्तस्य रचनामिमौ उभौ ऋषी कथ कर्तुं शक्नुयाताम् ? न कथमपि । अत एव ऐतरेयब्राह्मणेऽपि अभिहितम् **एतत् कवयस्सूक्तमपश्यन्** ।' '**गौरवीतिः**'--**एतत्सूक्तमपश्यत्** ।' (३। १६) **तदेतदृषि पश्यन्नुवाच** ।' (६।१) इति । शतपथब्राह्मणेऽपि--**तदेतत्पश्यन्नृषिर्वामदेव** ।' (१४।४।२।२२) इति । तथैव याज्ञिक व्यवहारोऽपि--**मन्त्रकृतो वृणीते यथार्षमन्त्रकृतो वृणीत** ।' (आप. श्रौ २४।५।६) इत्यादौ दृश्यते । सर्वैरेवास्तिकैर्वैदिकैर्याज्ञिकव्यवहार आदर-णीयो वेदार्थाभ्युपगमे, तस्य प्रधानत्वात्, इति । मन्त्रविद्भ्य = मन्त्रार्थज्ञातृभ्य । मन्त्रपतिभ्यः= सम्प्रदायप्रवर्तनद्वारा मन्त्ररक्षकेभ्य । ते मन्त्र-कृतो मन्त्रविद ऋषयो मा= मा प्रति दैवी=देवस्य परमात्मनस्स्वभूतामनादिनिधना वेदलक्षणा वाच= वाणी अह मा उद्यासम्=कदाचिदपि न परित्य-जेयम्, किन्तु सदा विधारयेयम् इत्येव प्राहु.=कथ-यन्ति । इन्द्रस्य=परमेश्वरस्य पत्नी=तदायत्ता-तदीयज्ञानशक्तिविभूतिरूपा सा वेदमयी दिव्या वाणी, न.=अस्माक, हव=तामुद्दिश्य समर्पित श्रद्धामयं हविरादिक जुषता=सेवतामित्यर्थ. जुष-प्रीतिसेवनयो.' स्मरणात् ।

अस्ति खलु विदितमेतत्सर्वेषा यत्किल सनात-नार्यधर्मस्य मूलं सर्वज्ञानप्रसूतिश्च स्वतः प्रमाण प्रमाणमूर्धन्यो भगवान् श्रुतिधन्यो वेद एवेति अत एव विद्यते वेदानामखिलपुरुषार्थसाधनानामुप-योगिता सर्वतोमुखी । अस्माकं यावन्तो धर्ममार्गा-स्सिद्धान्तास्साधनकलापाश्च, यावच्च वाङ्मय साहित्य तावत् सर्वं साक्षाद्वा परम्परया वा वेद-

विहितमेवेति तत्तन्मताभिनिविष्टा पण्डितास्तत्तन्मन्त्राक्षरं प्रदर्शयन्ति। स्मृतिदर्शनेतिहासपुराणतन्त्रादीनां निखिलानामपि शास्त्राणां सर्वत्र सर्वथा वेदानुकूलतयैव प्रामाण्यपरिग्रहं समादरञ्च शिष्टा कुर्वन्ति। यदाहु:—

श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते।
तत्र श्रौतं प्रमाणं स्यात् तयोर्द्वैधे स्मृतिर्वरा॥
सर्वथा वेद एवासौ सर्वधर्मप्रमाणकः।
तेनाविरुद्धं यत्किञ्चित्तत्प्रमाणं न चान्यथा॥ इति॥

वैदेशिका पण्डिता अपि भतभानिविधविषयकविज्ञानान्वेषणतत्परा वेदानशीलनयत्नतस्तेभ्य एव **'मथ्यमानेभ्यस्सागरेभ्यो रत्नखण्डानीव'** शब्दविद्युद्भूगोलखगोलेतिहाससमाजदर्शनयन्त्रादिविषयाणि विविधानि विज्ञानान्याविष्कुर्वन्तस्तत्र महनीयं गौरवं यशोऽभिवृद्धिञ्चाप्नुवन्ति धराधाम्नि विस्तारयन्ति। इत्येवं वेदानामनितरसामान्यं महत्त्वं स्फुटमेवोन्नतमस्माभिरूहितं भवति। येषां माहात्म्येनैव सम्प्रति स्वदर्शस्वानन्त्यमक्षुण्णाभ्युदयकामाया आर्यजातेमौलिस्समुन्नतोऽवलोक्यते। तथा चाहुस्सर्वाभीष्टार्थप्रतिष्ठितत्वादिलक्षणं वेदमहत्त्वं शिष्टशिरोमणयो भगवन्तो वेदव्यासा महाभारतस्य शान्तिपर्वणि —

सर्वे विदुर्वेदविदो वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम्।
वेदे निष्ठा हि सर्वस्य यद्यदस्ति च नास्ति च॥
(म. भा. शा. २७०।४३) इति।

अपि च ऋगादिलक्षणो वेदो हि परस्य ब्रह्मणश्शब्दात्मकं स्वरूपम्। यश्शब्दे ब्रह्मणि वेदनिष्णातो भवति, स एव परब्रह्माधिगन्तुमर्हति नेतरः। तस्माद् यथा परं ब्रह्म शाश्वतमनादिनिधनं तथा प्रमाणसार्वभौमो वेदोऽपि अनादिनिधनो नित्याऽपौरुषेयश्च। अत एव वेदान्तर्गतानां **'अग्निमीळे पुरोहितम्।' 'इषे त्वा ऊर्जे त्वा'** इत्यादिशब्दानामानुपूर्वी प्रतिकल्पमेकरूपैव विद्यते, न कदापि भिद्यते मात्रयाऽपि, न च व्यत्येति कथञ्चिदपि।

अभिहितञ्च तत्— **शिवादि-ऋषिपर्यन्तास्स्मर्तारोऽस्य न कारकाः।'** इति। अत एवानादिवेदावस्थितशब्दानामभिनवानुपूर्व्यास्सम्पादने भगवतस्सर्वेश्वरस्यापि स्वातन्त्र्यं नास्ति। तत एवोच्यते नास्ति कश्चिद् विश्वेश्वरो भगवानपि वेदकर्ता। अनादिकालतस्सर्वेषु कल्पेषु श्रयत एव स्मर्यते एव च केवलं स तु न केनापि क्रियते—अभिनवो विरच्यते।

अयमेव सिद्धान्तः—**'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।'** (श्वे० ६।१८) **'अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदस्सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः।'** (बृ० ४।५।११) इत्यादिमन्त्रेषु स्पष्टमाविष्क्रियते। सर्वेश्वरस्सर्वज्ञो भगवान् महाप्रलये सम्कारूपेण पूर्वकल्पेष्वपि यादृशानुपूर्वीविशिष्टतयाऽवस्थितान् तानेव वेदान् प्रथमोत्पन्नाय चतुर्मुखाय लोकशिक्षार्थमुपदिशति। **'प्रहिणोति'** इति प्रेषणार्थबोधकं पदमिदं स्पष्टतः परमेश्वरस्य ब्रह्मा पूर्वतोऽवस्थिता एव सन्ति वेदा न त्वभिनवास्तेन निर्मिताः केवलमध्यापकवत् तदुपदेशमात्रस्य कर्ताऽसौ भगवान् इति सूचयति। अन्यथा **'प्रहिणोति'** इत्यस्य स्थाने **'रचयति'** इत्येव पदं प्रयोक्तव्यं भवेत्। न च **'वेदान् निर्माय प्रहिणोति'** इत्यप्यर्थस्सम्भवदिति वाच्यं क्लिष्टकल्पनापत्तेः।

तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप! नित्यया।
वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्॥ (ऋ० ८।८।७५)।
अनादिनिधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतस्सर्वाः प्रवृत्तयः॥
(म. भा. १२।२३३।२४)

हे विरूप! विशिष्टस्वरूप! विद्वन्! यद्वा एतन्नामक महर्षे! नूनं=निश्चयेन, इदानीं वा त्वं तस्मै=लोकवेदप्रसिद्धाय अभिद्यवे=अभिगतदीप्तये सर्वगतप्रकाशस्वरूपाय-व्यापकाय, वृष्णे=वर्षकाय=कर्मफलप्रदाय, भगवते, नित्यया—उत्पत्तिरहितया-नामरूपप्रवाहविच्छेदशून्ययाऽनादि-

निधनया, वाचा=वेदवाण्या, सुष्टुति=प्रियां स्तुति चोदस्व=कुरुष्वेत्यर्थ इत्येवमृषिस्स्वात्मानं ब्रवीति, यजमानो वा होतारं, गुरुर्वा शिष्यम् ।

वेदमय्या वाचो दिव्यत्वञ्चेदमेव पदपौरुषेयत्वेन स्वतः प्रामाण्यं, सर्वार्थविभासकत्वञ्चेति ।

इत्यादि---श्रुतिस्मृतिव्याकोपापत्तेश्च । एव ऋषयोऽपि वेदाना च न कर्तारः, किन्तु परमेश्वरवत् स्मर्तार एवावगन्तव्या. । तथा चाम्नायते--

'यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम् ।' (ऋ० १०।७१।३) अस्यायमर्थः-- यज्ञेन=वैदिकेन शुभकर्मणा स्वान्तश्शुद्धिमापन्नाः, वाचः=वेदस्य सार्थस्य पदवीयं=प्राप्तव्ययोग्यतां, आयन्=प्राप्तवन्तः । तां वेदलक्षणां वाचं ऋषिषु मन्त्रद्रष्टृषु महानुभावेषु, प्रविष्टां=अनुविन्नां-अवस्थिता, न त्वभिनवोत्पन्ना तैर्निर्मितां, अन्वविन्दन्= याज्ञिकाः विदितवन्त इत्यर्थः, प्राप्तवन्त इति यावत् ।

---:०-०:---

अजमेर में ऋषि मेला दिनांक ५, ६ नवम्बर १६६७

महर्षि दयानन्द सरस्वती के ८४वें निर्वाण-दिवस पर तारीख २६ अक्टूबर से ६ नवम्बर १६६७ तक अजमेर में ऋषि-मेला मनाया जायेगा, जिसमें आर्य विद्वानों के 'महर्षि के जीवन पर 'व 'आर्य समाज के संगठन पर' भाषण होंगे । आर्य जनता से निवेदन है कि इस धार्मिक मेले में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर मेले को सफल बनावें ।

श्रीकरण शारदा
मंत्री
परोपकारिणी सभा, दनानन्द-आश्रम
केसरगंज, अजमेर
(राजस्थान)

यास्ककालिका विविधा वेदार्थपद्धतयः

श्री धर्मदेवो वेदवाचस्पति

वेदोऽखिलो धर्ममूलमिति नाति रञ्जित वचो भगवतो मनो । वेदा हि भारतीयसभ्यताया सस्कृते धर्मस्य ज्ञानविज्ञानस्य च मूल स्रोत । प्राचीनतमत्वात् ज्ञानविज्ञानाना गहनत्वाच्च भारतीया ऋषयो मनयश्च एतेषामवगाहनाय सुरक्षणाय च विविधानुपायाश्चक्रु वेदागनाम्ना विख्यातान विविधान् ग्रन्थाश्च निममिरे । तेषु प्रधानतममग निरुक्तशास्त्र वर्तते । तत्रादौ निरुक्तशास्त्रस्य यानि प्रयाजनान्युक्तानि तनाप्यस्य वेदागस्य महत्त्व प्रकटीभवति । नानि प्रयोजनानि प्राधान्येन त्रीणि सन्ति--

(१) मन्त्रेष्वर्थप्रत्यय ।
(२) पदविभाग ।
(३) मन्त्राणा दैवतज्ञान च ।

(निरुक्त अ १ । पाद ५,६)

श्री यास्काचार्यविरचित निरुक्तशास्त्राध्ययनेन प्रतीयते यत् ततोऽपि प्राक्तनात् कालात् निरुक्तविद्या विविधा वेदार्थपद्धतयश्च प्रचलिता आसन् । श्री यास्कमुनिना स्वग्रन्थे चतुर्दशनिरुक्ताचार्याणा नामानि निर्दिष्टानि स्थाने स्थाने च निर्वचनप्रसगे ब्राह्मणवचनान्युद्धृतानि तथैव मन्त्रार्थप्रसगे विविधाना सम्प्रदायानामुल्लेख आलोचन वा कृतमिति । त च प्राधान्येन पञ्च सन्ति–याज्ञिका आख्यानविद ऐतिहासिका , अध्यात्मवादिन , नैरुक्ताश्च । तद् व्यतिरिक्त कुत्रचित् नैदानमत वैयाकरणमतमपि प्रदर्शितम् पर न तयो र्मन्त्रार्थविषये सविशेष स्थानम् । एते पञ्च सम्प्रदाया एव प्राचीनात् कालादद्यावधि अस्माक देशे प्रचलिता सन्ति ।

किं नाम स्वरूपमेतेषा सम्प्रदायाना, कस्मिन् विषये चैतेषा सवादो विसवादो वा यास्कमुनेरित्येव विचारविषयोऽस्माकम् ।

१ याज्ञिकाना सम्प्रदाय

एष सम्प्रदायो विविधेषु प्रसगेषु निर्दिष्टो दृश्यते । दर्शपौर्णमासादियज्ञेषु विनियागार्यैव मन्त्रा सृष्टा इति सिद्धान्तमाश्रित्यैव मन्त्राणामर्थ देवताना वा स्वरूप स्थिरीकुर्वन्ति एते याज्ञिका ।

ऋचा त्व पोषमास्ते प्रभृतिषु मन्त्रेषु अधियज्ञमर्थ स्वीकुर्वाणोऽपि यास्काचार्य विनियोगार्थ मन्त्रा सृष्टा इति सिद्धान्त नागीकराति । अत एव यज्ञविधिमनुसृत्य दवतार्थ निर्णयपद्धति नानुमोदत ।

२ आख्यान सम्प्रदाय

मन्त्राथव्याख्याप्रसगे पञ्चष वार अस्य सम्प्रदायस्योल्लेखो विहितो यास्काचार्येण । मन्य ऋक्ष स्थाने स्थाने आख्यानशैली विलोक्य अस्य सम्प्रदायस्य प्रादुर्भावो बभूव । यथाह किल **यो जात एव प्रथमो (ऋक् २।१२।१), 'एक सुपर्ण स समुद्र (ऋक् १०।११४।४)** इत्येतयो मन्त्रयो व्याख्याप्रसगे यास्को मुनि –**"ऋषे दृष्टार्थस्य प्रीति र्भवत्याख्यानसयुक्ता ।"** वस्तुत नैषा वास्तविकी कथा, पर वस्तुवर्णने शैलीविशेषएव । बहवो महात्मान बौद्धाना जानकादयो ग्रन्था, वाइबलप्रभतयश्चेमा शैलीमाद्रियमाणा दृश्यन्ते । पर कालक्रमेण आख्यानवादिन एतान्याख्यानानि वास्तविकानि स्वीकर्त्तु प्रवृत्ता ।

एष आख्यानवादश्च शनै शनै ऐतिहासिकसम्प्रदाय जन्म प्रायच्छत । ब्राह्मणग्रन्थानामर्थवादशैली उभयो र्मध्यवर्तिनी शृखला वर्तते । तत्र इन्द्रवृत्रादीना अधिदैवतमर्थ कुर्वताऽपि निरुक्तिसमये भूतकालवाचिनी क्रिया प्रयुक्ता । तद्यथा–**"यद-वृणोत् तद् वृत्रस्य वृत्रत्वम्, यदवर्तत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वम्, यदवर्धत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वम् ।"**

इम भूतकालक्रियाप्रयोग समीक्ष्य ऐतिहासिका

एतं भूतकालिकी वास्तविकी घटनाममन्यन्त। इति ह–निश्चयेन–ग्रास–बभूव।' इति मन्यमाना विद्वांसः 'ऐतिहासिका' इति सञ्ज्ञामलभन्त। नैरुक्ते स्वेतानि ग्राख्यानानि वस्तुप्रतिपादनशैलीविशेष एव मन्यते, न तु परमार्थेन घटिता घटनाविशेषा।

३. **ऐतिहासिक सम्प्रदायः**

श्रीमता यास्काचार्येण सर्वतो बहुलमस्यैव सम्प्रदायस्योल्लेखो व्यधायि। मन्ये तस्मिन् युगेऽस्य बहुतर. प्रचार ग्रासीत्। निरुक्ते त्रिविधोऽस्योल्लेखः। (क) स्थानत्रये–'**इति नैरुक्ताः, इत्यैतिहासिकाः**' इत्युक्त्वा उभयो सम्प्रदाययो मतमुद्धतम्। (ख) पञ्चसु स्थलेषु–**तत्रेतिहासमाचक्षते**'इत्युक्त्वा ऐतिहासिक मत संक्षिप्योक्तम् (ग) कुत्रचिच्च '**ऐतिहासिका**' '**इतिहास**'–इत्येतयो शब्दयो प्रयोगमविधाय काचित् कथा वर्णिता। ग्रन्ते च 'तदभिवादिन्येषा ऋग्भवति।' इत्येवमैतिहासिकं मत प्रदर्शितम्।

प्रथमे प्रकारे तदितरयोः प्रकारयोश्च भेदद्वयं उपलक्ष्यते। (१) यत्र 'ऐतिहासिकाः' इत्युक्तं तत्र तद् विरोधी नैरुक्तपक्षोऽपि निर्दिष्टः। (२) ग्रथ च एतादृशेषु प्रसंगेषु प्रायेण देवतानामर्थविशेष एव विचार्यते। यत्र पुन 'इतिहासमाचक्षते' केवलं कथा वा वर्ण्यते तत्र निरुक्तपक्षः पृथक् न प्रदर्श्यते, न च कस्याश्चिद् देवताया विचारः। पर कश्चिद् ऋषी राजा वा प्रस्तूयते।

एतेनैतत्तु निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते यत् वृत्र-सरण्यू-सरमा-प्रभृतीनां देवासुराणां इतिहासपरा व्याख्या नानुमोदिता श्रीमतो यास्काचार्यस्य। स किल तेषामधिदैवतमर्थमंगीकुरुते। तेषां देवानां संग्रामं जनकपुत्रादिसम्बन्धं वा ग्रौपचारिकं ग्रालंकारिकं वा मन्यते। परं तदतिरिक्ते प्रसंगद्वये नैरुक्तानामभिमतस्यार्थस्य निर्देशाभावादस्ति किल सन्देहावकाशो विदुषां यद् यास्काचार्यो वेदे ऋषीणां राज्ञां वैतिहासिकं वर्णनमूरीकरोति न वेति। परं यदा स मुनिः–'**पुरुषविद्यानित्यत्वात् कर्मसंपत्ति मन्त्रो वेदे**। नि. १।२, "**तद्यदेनान् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भूः अभ्यानर्षत् ते ऋषयोऽभवन्, तदृषीणामृषित्वम्**।" नि. २.११। '**एवमुच्चावचैरभिप्रायै ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति**। नि. ७।३" प्रभृतिषु स्थलेषु वेदाना नित्यत्वं ऋषीणां च मन्त्रद्रष्टृत्वमभ्युपगच्छन्नवलोक्यते, तदा यास्कमते देवापि शन्तनु प्रियमध सुदास विश्वामित्र त्रितप्रभृतय. ऐतिहासिकाः पुरुषा. सन्ति इति न विश्वसिति नश्चेत. । ग्रथ चेदमपि चिन्तनीय भवति कस्मात् हेतो खलु यास्काचार्य. एषा व्यक्तिबोधकाना निर्वचन विधत्ते। यतो हि स तावत् जातिवाचकाना संज्ञापदाना (common noun) मेव सर्वत्र निर्वचनमकरोत्,न पुन व्यक्तिवाचकाना शाकपूणिस्थौलष्ठीविप्रभृतीनां पदानाम्। किन्त्वैतेनेदमनुमातु शक्यते यन्निरुच्यमानत्वादेतानि नामानि न व्यक्तिविशेषवाचकानि, परं तदन्तर्निहितभावं गुणं वा प्रकाशयितुः यस्य कस्यचिद् राज्ञो वा ऋषेर्वा बोधकानि सन्ति। मन्ये नेदं यास्कमुनेरभिमतं यत् पुरा कदाचिद् देवापिः शन्तनु. मुद्गलो वा नाम कश्चिद्राजविशेषोऽजायत, प्रत्युत निर्वचननिर्दिष्टैः गुणैरलङ्कृताः समये समयेऽस्मिन् संसारे जायमाना राजान एव वर्ण्यन्ते। ग्रतएव निरुक्तसमुच्चयकर्ता वररुचि. स्कन्दस्वामी चाहतु.—

'**ग्रौपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वाख्यानसमयः, नित्यत्वविरोधात्, परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः**।।' इत्युक्त्वा स्कन्दस्वामी किल ऋष्टिषेण देवापि शन्तनु प्रियमेध भृग्वंगिरस्त्रितप्रभृतीनि पदानि नित्यपक्षे यजमानवाचकानि नित्यपदार्थवाचकानि च व्याख्यातवान् (पृष्ठम् ७७, ७८, १८०, २१०)। तदेव क्वचिद् दुर्गाचार्योऽप्यंगीकरोति। '**विश्वकर्मा विमनाः**···' इति मन्त्रे '**तत्रेतिहासमाचक्षते**' इत्युक्त्वा श्री यास्कः किमपीतिहासं दर्शितवान्। तस्याभिप्रायं दुर्गाचार्य इत्थं

व्याचष्टे—

'तत्रैतस्मिन्नर्थे इतिहासमाचक्षते आत्मविद इतिवृत्तं परकृत्यर्थवादरूपेण । य. कश्चिदाध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको वार्थ आख्यायते दिष्ट्युदितावभासनार्थ स इतिहास इत्युच्यते । स पुनरयमितिहास सर्वप्रकारो नित्यम विवक्षितस्वार्थ. तदर्थप्रतिपत्तॄणामुपदेशपरत्वात् ।'

इदमपि सम्भोभवीति यद् यास्केन मुनिनैतेषु स्थलेषु इतिहासशब्दप्रयोग इतिवृत्तपरमकृत्वा अर्थान्तर एव कृतो भवेत् । इतिहास शब्द इतिवृत्तसूचकः सन्नपि प्राचीन सस्कृतसाहित्येऽनेकेष्वर्थेषु प्रयुज्यते स्म । श्रीमता मोनियरविलियम्स महोदय. Sanskrit-English Dictionery नाम ग्रन्थे इतिहासपदस्याधोलिखितानर्थान् दर्शयति—

Talk, legend. tradition, history, traditional account of formed events, heroic history

यथा महाभारते अनेकत्र 'तत्रोदाहरन्ति हेममितिहास पुरातनम्' इत्युक्त्वा पशुपक्षिणां कथा वर्णिता । अत्र किलेतिहासशब्द. काल्पनिककथामात्रपरो नत्वितिवृत्तसूचकः ।

समासत इदमेव वक्तुमिप्यते यत् पुरस्तात् प्रोक्तेषु द्वितीयतृतीयविधेषु प्रसंगेषु ऐतिहासिकमर्थमखण्डयन्नपि यास्काचार्यः तन्निर्वचनव्याजेन तेषां पदानां जातिवाचकत्व दर्शयति, यद्वा पुरुषविशेषस्येतिहासमनुक्त्वा नित्येतिहासं सूचयति ।

इदमपि नाप्रासंगिकं भवेत् यदैतिहासिक सम्प्रदायवादिनो यथा वेदेषु राज्ञामृषीणाञ्चेतिहासं जानन्ति तथैव ते इन्द्रादीना देवतानामपीतिहासं स्वीकुर्वन्ति । इन्द्रदेवस्य सोमपानं, सुगृहे निवास', वृत्रेण सह संग्रामः इत्यादीनि पुरुषविधवर्णनानि तदितिहाससूचकान्येव । तथैव इन्द्रादीनां पितृ-पुत्र-भगिनी-जारादय : सम्बन्धा अपि सन्ति । पुरुषविधा ऐवेते देवाः । इत्यमयमैतिहासिकसम्प्रदायः ग्रीकरोमनदेवानामिव वैदिकदेवानामितिहासपरां व्याख्या (Mythological or historical retation) करोति ।

४. अध्यात्मवादी सम्प्रदायः

अस्य सम्प्रदायस्योल्लेख. सर्वतः प्रथम **'य ई चकार न सो अस्य वेद'** इति मन्त्रव्याख्याया परिव्राजकेति नाम्ना विहितः । तथैव **'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि'** मन्त्रव्याख्यानावसरे विविध सम्प्रदायेषु अस्यापि नामोल्लेखो वर्तते । स्वय यास्काचार्योऽपि केषाञ्चिन्मन्त्राणा आधिदैवतमर्थ विधायाध्यात्मपरमपि प्रस्तुतवान् (तद्यथा–**यत्र सुपर्णा.** । नि. ३।१२, **सप्त ऋषयः** । नि. १२।३७, **विश्वकर्मा १०.२६, तिर्यग्विलः १२।३८**) चतुर्दशाध्याये प्रायेण सर्वे मन्त्रा अध्यात्मपरा एव । यदि नामायमध्यायो यास्ककृतो नापि स्वीक्रियेत तथाप्येभिः प्रसंगैः नातितिरोहितं यद् यास्को मन्त्राणां न केवलमाधिदैवतमेवार्थ स्वीकुरुते, परमध्यात्मपरमपि । अत्रेदमप्यवधेयं यद् अध्यात्मशब्देन ब्रह्मपरोऽर्थो नाभिप्रेतः, परं केनतैत्तरीयबृहदारण्यकादिष्विवात्रापि अध्यामशब्देन शरीरमुच्यते ।

५ नैरुक्त सम्प्रदायः

श्री यास्काचार्योऽस्य सम्प्रदायस्य प्रमुख. प्रवक्ता वर्त्तते, न तु प्रवर्तकः । अतिचिरन्तनोऽयं सम्प्रदायः । यास्केन स्वयमपि चतुर्दशाचार्याणां नामग्राहपूर्वक मतमुद्धतम् । वहुत्र च 'इति नैरुक्ताः' इत्युक्त्वा सम्प्रदायान्तरेभ्यो मतभेदो दर्शितः। द्विविधं वैशिष्टचमस्य सम्प्रदायस्य–प्रथमं तावत् सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति सिद्धान्त.। अत एव निर्वचन प्रकारमुल्लिख्योपसंजहार–**'अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्यान्निर्ब्रूयात् । न त्वेव न निर्ब्रूयात् । न संस्कारमाद्रियेत ।"** द्वितीयं च वैशिष्ट्यं देवतावादविषयकम् वैदिकदेवतानामाधिदैवतरपरं

व्याख्यानम् (Naturalistic Interpretation)। एतदुभयं सम्प्रदायान्तरेभ्यो निरुक्तस्य वैशिष्ट्यं बोधयति ।

नैरुक्तसम्प्रदायस्य तदितरः विशेषः

याज्ञिका ऐतिहासिकाश्च तावत् प्रायेण लौकिक-शब्दानिव वैदिकानपि शब्दान् रूढीन् योगरूढीन् वा मन्यन्ते न पुनः सर्वथा यौगिकान्,तेषा पदाना च प्रायेण वाच्यार्थमेव मन्यन्ते । अत एव इन्द्रादीनां पुरुषविधं वर्णनं युद्धादींश्च विलोक्य ग्रीकरोमपौराणिक-देवानिव वैदिकदेवानपि लोकोत्तरशक्तिमत. मनुष्या-निव शुभाशुभकर्तृंश्च मन्यन्ते । नैरुक्ताश्च पुन: अन्यथैव विचारयन्ति । नैरुक्तसमये तु–"**स न मन्ये-तागन्नूनिवार्यान् देवतानाम्** ।" तन्मते त्रयो वाव लोकाः, तिस्र एव च तेषां देवताः । '**अग्निः पृथिवी-स्थानः, वायुर्वेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः, आदित्यो वा द्युस्थानः । तासां महाभाग्याद् एकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति, अपि वा कर्मपृथकत्वात् यथा होताऽध्वर्युर्ब्रह्मोद्गाता-इत्येकस्य सतः** ।। नि. ७।५"

इत्थमेताः सर्वा देवताः प्राकृतिकाः सूर्यादयः पदार्था एव, न तु काश्चिददद्भुताकृतयो अलौकिकाः सत्त्वविशेषाः । केषुचिन्मन्त्रेषु निर्वचनबलेन लक्ष्यार्थ वाऽऽश्रित्यासां देवतानां अध्यात्मपरोऽप्यर्थो विहित.। नैरुक्तसम्मतस्य देवताव्याख्यानस्यागीकारेण अनेकेषा मन्त्राणामुपहासास्पदत्वं, देवानाञ्चाश्लीलता समा-धीयते । तथा चैतान्याख्यानानि औपम्यमेव दर्शयन्ति न वास्तविकं युद्धादिकम् । इन्द्रवृत्रासुरयुद्धवर्णन-मित्थं विशदीकृतं यास्केन—

"**तत् को वृत्रः? मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते, तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । नि. २।१६**" तथैव स '**स्वसुर्जारः शृणोतु नः**' **ऋक्**. ६.५५.५ ।–इति मन्त्रे स आदित्य एव स्वसुः–स्वभगिन्याः उषसः जारो जरयिता उक्तः । अपरं च–'पिता दुहितुर्गर्भमाधात् । ऋक्. १।१६४।३३। इति मन्त्रेऽपि पितृ दुहितृ शब्दौ न रूढी,परं यौगिकौ। 'पिता पाता पालयिता वा भवति ।' नि. ४.१।। दुहिता दूरे हिता दोग्धेर्वा । नि. ३।४। पालयितृ-त्वात् पर्जन्योऽत्र पिता प्रोक्तः, दूरस्थितत्वाच्च भूमिः दुहिता । नैरुक्तमते नात्र पुरुषविधस्यं देव-विशेषस्य स्वकन्याया गर्भधारणमुक्तम्, प्रत्युत पर्जन्यस्य पृथिव्या वृष्टिजलसेचनमेव वर्णितम् । यद्वा पर्जन्ये पितृत्वस्य भूम्यां च दुहितृत्वस्य व्यपदेश उपचारादेव मन्तव्य , काव्ये तथात्वात् ।

अपरञ्च यास्काचार्योऽधोलिखितामृचमपि नैरुक्तदिशा व्याख्यातवान्—

अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः
कृत्वी सवर्णामददुर्विवस्वते ।
उताश्विनावभरद् यत्तदासी-
दजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः।।
ऋक्. १०।१७।२ ।।

तत्रेतिहासमाचक्षते । त्वाष्ट्री सरण्यू विवस्वत आदित्याद् यमौ मिथुनौ जनयाचकार । सा सवर्णा-मन्यां प्रतिनिधायाश्वं रूपं कृत्वा प्रदुद्राव । स दिवस्वानादित्य आश्वमेव रूपं विधाय तामनुसृत्य संबभूव । ततोऽश्विनौ जज्ञाते । सवर्णायां मनुः ।

सेषा कथा सामाजिकं जीवन क्षुद्रतरं दर्शयति, बालानां वा मनोविनोदायालम् । यास्कस्तु नावेति-हासं मन्यते । तन्मते प्रकृतौ नित्यं विलोक्यमाना घटनैवात्र वर्णिता । अस्तंगमिष्यन् सायंकालिक सूर्य एव त्वष्टा । तस्मिन् काले पृथिव्याः तस्य प्रभाऽपि लुप्यते । ततो जायमाना छाया रात्रिर्वाऽत्र त्वाष्ट्री सरण्यूरुक्ता ।

उत्त दासं कौलितरं बृहतः पर्वतादधि ।
अवाहन्निन्द्र शम्बरम् ।। ऋक्.४।३०।१४

इत्यादिषु मन्त्रेषु शम्बर–वृत्रादयो नासुर-विशेषाः, यान् इन्द्रो जघान, परं मेघ एव तैः शब्दै-रुच्यते, इन्द्रश्च विद्युद्वाचकः । तयो मिश्रीभाव-

कर्मणो यद् वर्षकर्म भवति तदेव युद्धरूपेण वर्ण्यते। तस्मादिदं युद्धवर्णनमालकारिकमेव न तु वास्तविकम्। तथैवेतेषां देवाना हस्तपादादीनामुल्लेखोऽप्यौपचारिक एव न तु वास्तविकः। एतादृशं पुरुषविधं वर्णन तु पाषाणादिजडपदार्थानामपि श्रूयते। तद्यथा–"अभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभि." तथा। "होतुश्चित् पूर्वे हविरद्यमाशत" इति ग्रावस्तुतौ, "सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम्' इति च नदीस्तुतौ।

एवमेव मन्त्रेषु देवताना ये स्वसृदुहितृपितृ जारादयः सम्बन्धा वर्णिता तेऽपि न रूढिवाचका, प्रत्युत यौगिके लाक्षणिके वाऽर्थे प्रयुक्ताः। पितृशब्दो न केवलं देहोत्पादयितुः नाम, पर यः कश्चित् पालनकर्ता पिता भवति। जारशब्दो न केवलमुपपतिवाचकः, परं कस्यापि जरयितुरेव। दुहितृशब्दो न कन्यावाचक एव, पर 'दूरे हिता' इत्यर्थं द्योतयति। नापि स्वसृशब्दः केवलं भगिनीपर. परं 'स्वसरः'–सूर्यो भवति 'स्वसृ' च उषाः।

इत्थमेतेषां यौगिकमर्थं विधाय–'उदीरय पितरा जार आ भगम्।" इत्येवमादिषु ऐतिहासिकैर्योऽश्लीलोऽर्थो वर्ण्यते, तन्निरुक्तपद्धत्या निराक्रियते। यतो हि–"आदित्योऽत्र जार उच्यते। रात्रे र्जरयिता, स एव भासाम्।।" तस्या. कालः सूर्यास्तमयादारभ्य उषस उदयात् प्राक् वर्तते। अयं च मध्यवर्ती कालः अश्विनाविति संज्ञा लभते। इमौ अश्विनावेव सरण्यूपुत्रौ वर्तेते।

एवमेव निरुक्तसम्प्रदाये उर्वशी पुरूरवा वा नैतिहासिकौ पुरुषौ, परं विद्युन्मेधावेव।

समासत इदमेवोच्यते यन्निरुक्तसम्प्रदायः प्राधान्येन वेदमन्त्राणां तद्देवतानां च आधिदैवतव्याख्यां विधत्ते, याज्ञिकसम्प्रदायश्चाधियज्ञमाधिभौतिकं वाऽर्थं कुरुते, अध्यात्मवादिनश्च तेषामाध्यात्मिकी व्याख्यां विदधति। श्री यास्काचार्यश्च मन्त्राणा प्राधान्येन आधिदैवतव्याख्यां कुर्वन्नपि इतरं व्याख्याद्वयं न सर्वथा निराकुरुते। अपि तु स्वयमपि क्वचित्तथैव व्याख्यां विधत्ते। पर तृतीये ऐतिहासिके सम्प्रदाये नास्ति तस्य कश्चिदादरः। तन्मते ऋक्षु वर्णितस्यालंकारिकवर्णनस्य यौगिकस्य अर्थस्य चाज्ञानादेव ऐतिहासिकसम्प्रदायस्य जन्माभूत्।

—०—

आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि। तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्र शविष्ठ सत्पते।।१।।
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते। आ पप्राथ महित्वना।।२।।
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः। हस्ता वज्रं हिरण्ययम्।।३।।
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः। एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्।।४।।
अभिष्टये सदावृधं स्वर्मीलहेषु यं नरः। नाना हवन्त ऊतये।।५।।

—ऋग्वेद ८।७।६८।१–५।

—०—

तन्मेमनः शिवसङ्कल्पमस्तु

लेखक–ब्र० याज्ञवल्क्यः–आर्यवानप्रस्थाश्रम–ज्वालापुर (सहारनपुरम्)

जगत्यामिह ये केऽपि मानसिक-वाचिक-शारीरिक-क्रिया-व्यवहारा विलसन्ति निखिलास्ते मनुष्यैर्मनसैव विधीयन्ते। न च मनोऽन्तरेण किञ्चिदपि कार्यं सम्पद्यते तत्सकलज्ञानविज्ञानमूलत्वात्। तथाहि निखिल-ज्ञान-विज्ञान-वेत्तारश्चित्तशान्तौ सततं विशेषं पुरुषार्थं समाचरन्ति।

वैयाकरणास्तु "मन्यते बुध्यतेऽनेनेति (मन ज्ञाने)" इत्यस्माद्धातोः "सर्वधातुभ्योऽसुन्" इत्युणादिषु साधयन्ति शब्दमेनम्।। वाचोयुक्तिपटवश्च "युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्।। न्याय०१।१। १६ इत्यङ्गीकुर्वन्ति मनोलक्षणम्। वैशेषिकास्तु "आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिङ्गम्।। वै० ३।२।१।। इति चित्तस्वरूपं वर्णयन्ति। मनोनाम संकल्पविकल्पात्मिका अन्तःकरणवृत्तिरित्यपरे। तस्य पर्यायास्तु "चित्त तु चेतो हृदय स्वान्तं हृन्मानसं मनः" इत्यमरे व्याख्याताः।सत्त्वरजस्तमोभेदतो मनसि सङ्कल्पविकल्पाः समायान्ति। तथाहि सत्त्वगुणान्वितस्य चित्तस्य समुपन्यस्ता गुणास्तज्ज्ञैः सुधीभिः–

आस्तिक्यं प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च तथ्यं वचो
मेधाबुद्धिधृतिक्षमाश्च करुणाज्ञानं च निर्दम्भता
कर्मानिन्दितमस्पृहञ्च विनयो धर्मः सदैवादरादेते
सत्त्वगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः।।

सत्त्वगुणान्वितं चित्तं हि कल्याणाय भवति। तादृशे मनस्येव श्रेष्ठा विचारा निवसन्ति। तथात्वे सञ्जाते चित्ते धृतिक्षमादिगुणा जनेषु प्रादुर्भवन्ति। तेन मानवाः कृतकृत्याः सम्पद्यन्ते देवत्वञ्च समधिगच्छन्ति। सत्त्वगुणप्रधाना विचक्षणा एवाऽसम्प्रज्ञातसमाधिं प्राप्नुवन्ति। अपि च योगभाष्ये महर्षिर्व्यास उवाच–

श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति। तस्य श्रद्दधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुपजायते। समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते। स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं समाधीयते। समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्तते येन यथार्थं वस्तु जानाति। तदभ्यासात्तद्विषयाच्च वैराग्यादसम्प्रज्ञातः समाधिर्भवति। योगभाष्यम् १।२०।। अपि च ज्ञानविज्ञानसुधारसानन्दमप्याऽऽनन्दयन्ति समनस्का एव नेतरे। तथा चोक्तम्–

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः।१।
यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः।२।
यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः।
न स तत्पदमाप्नोति संसार चाधिगच्छति।३।
यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः।
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते।४।
कठोपनिषद् १।३।५–८।

रजस्तमोगुणान्वितस्य चित्तस्य किं स्वरूपमिति? अत्र लिख्यते–

क्रोधस्ताडनशीलता च बहुल दुःख सुखेच्छाधिका
दम्भः कामुकताप्यलीकवचन चाधीरताहङ्कृतिः।
ऐश्वर्यादभिमानितातिशयितानन्दोऽधिकश्चाटनं
प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः।।
नास्तिक्यं सुविषन्नतातिशयितालस्यञ्च दुष्टा मतिः
प्रीतिर्निन्दितकर्मशर्मणि सदा निद्रालुताहर्निशम्।
अज्ञानं किल सर्वतोऽपि सततं क्रोधान्धता मूढता
प्रख्यातास्तमोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः।।
भावप्रकाशः ख० १

सकल-शान्ति-पीयूष-पानं पीयते किल शिवसङ्कल्पमनोभिरित्यत्र न हि सन्देह-कलङ्कावसरः केषामपि विचक्षणानाम्। शास्त्रप्रतिपादितत्वात्।

यतोहि मानव-जीवनस्य सार्थककार्यं खलु ब्रह्मदर्शनमेव "यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति" इति

श्रुतित्वात् । तच्चोपलभ्यते समाहितचेतसा । अत एव सुधीभिरवश्यमेव चित्तप्रसादे विशेषो यत्नो विधेय । अन्यथाहि मानवजीवनव्यर्थतापत्ति. । ननु कथ वयं समाहितचित्ता. स्याम ? इति सच्छास्त्रविहिता: केचन उपायप्रकाण्डाश्चित्त-परिशुद्धौ वक्ष्यन्ते । येनाऽनिष्टं विनश्यति लप्स्यते चेष्टम् । परञ्च श्रद्धावन्तो जना एव समुपलभ्यन्ते तत्त्व नेतरे । तस्मात् पूर्वं वय श्रद्धावन्तो भवेम । श्री भगवता कृष्णेन प्रोक्त मानसिक तप —

मन. प्रसाद. सौम्यत्व मौनमात्मविनिग्रह् ।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।।
गीता १७।१६ ।।

नातपस्विना इष्ट प्राप्यते । अनादिकर्मक्लेश-वासना प्रत्युपस्थितविषया नाशुद्धिरन्तरेण तप: सम्भेदमापद्यते तस्मात्तपस उपादानम् ।। निर्विषय मन एव मोक्षप्रदं भवति तथाहि प्राह—

मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: ।
बन्धस्य विषयासङ्गि मुक्तेर्निर्विषयं तथा ।।
विष्णु पुराण ६।७ ।।

चित्तविज्ञानपारावारपारीणा श्री पतञ्जलि-भगवत्पादास्तु काश्चिदुपायप्रकाण्डान् चित्तपरिमृष्टौ कथयाञ्चक्रु: स्वस्मिन् योगदर्शने—

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदु.खपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।। यो०१।३३।।

अर्थ:—सुखितेषु दु.खितेषु पुण्यवत्सु अपुण्यवत्सु च यथासंख्यं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भावना भावनीया । एतावत्या भावनया मनसि प्रसादत्वं प्रजायते । सुखापन्नेषु मित्रतामेव विभावयेन्न कदापि ईर्ष्याम् । दु.खितेषु "ननु कथमेतेषां दु खं नश्येत् ।"इति कुर्यात्करुणामेव न तटस्थताम् । पुण्यवत्सु हर्षभावनामेव विभावयेन्न विद्वेषम् । अपुण्यवत्सु चोपेक्षामेव कुर्यान्नाऽनुमोदन नापि द्वेषम्। एतवता नैत्यिकेन व्यवहारेण अस्माक चित्ते प्रसादो भवितुं शक्यते । तेन विवेकस्रोत: प्रवहति यथावस्तु-स्वरूपं च विज्ञायते । अपि च भगवत्या श्रुत्याऽपि विज्ञापितम्—

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योति-
रन्तरमृत प्रजासु ।
यस्मान्नऽऋते किञ्चन कर्म क्रियते
तन्मे मन: शिवसकल्पमस्तु ।।

अर्थ —हे जगदीश ! परमपितृपरमात्मन् ! मोक्षसुखप्रद ! सच्चिदानन्दस्वरूप ! प्रभो ! कृपया भवान् नश्चेतसि शिवसङ्कल्पमयान् विचारान् करोतु । यज्ज्ञानविज्ञानस्वरूपं धैर्यमूलं नाशरहित प्रद्योतमानमभ्यन्तरे चेतो वर्त्तते । येन सकल-कर्माणि क्रियन्ते । यस्मादृते जनाना मनागपि कार्य न भवितुमर्हति । निखिलविज्ञानमूलं तन्मन: शिव-सङ्कल्पमय स्यात् । यथाहि वय कृतकृत्या विदित-वेदितव्या अधिगतयाथातथ्या नीरक्षीरविवेकज्ञा. समधिगतसकलवेदज्ञा: स्याम तथाहि वैशिष्ट्य मन: भद्रकारि भवान् कुर्यात् ।

—:०:—

वेदलहरी

(वृत्तं-शिखरिणी)

श्रीहरिश्चन्द्रो रेणापुरकरः एम. ए. प्राध्यापकः शासकीय महाविद्यालय गुलबर्गा (मैसूर राज्य)

विसर्गादौ लीलाजनितजगदाधारविधिना
जगत्कल्याणार्थं परमकरुणापूर्णमतिना ।
मुनीनामाद्यानां विमलहृदयेषु प्रकटितं
श्रुतेर्नाम्ना ख्यातं जयति भुवने ज्ञानममरम् ।१।

सुधास्यन्दिस्रोतः सकलवसुधाधर्मसरितां
जगत्तत्वज्ञानप्रमुखजननस्थानमजरम् ।
निधानं विद्याना जगति निखिलानामनुपम
जगत्क्षेमं तन्वञ् जयति भुवने ज्ञानहिमवान् ।२।

निराशङ्कं पूर्णं विविधमतवादैर्विरहितं
परब्रह्मज्ञानं स्खलितरहितं मङ्गलमयम् ।
अखण्डं सौभ्रात्रं जगति मनुजानामुपदिशत्
त्रिकालाबाधं सञ्जयति भुवने ज्ञानममरम् ।३।

स्फुरज्ज्ञानज्योतिः प्रखरकिरणैश्चण्डपतनै–
निराकृत्य ध्वान्तं दिशि दिशि ततं मोहजनितं
महाबोधाभावाविरलतिमिरे मग्नमखिलं
विरक्षन् संसारं जयति भगवान् वेदतपनः ।४।

त्रिलोकी संतप्तां त्रिविधभवतापाग्निघृणिना
निदाघोष्मातप्ताञ् जलद इव वृष्ट्या भुवि जनान् ।
लसद्भिर्ज्ञानोस्त्रैर्मृदुलसुखदैश्चामृतमयैः
परां शान्तिं नेष्यन् श्रुतिशिशिरकान्तिर्विजयते ।५।

महामायावर्ते विषयमदकामोग्रमकरे
गभीरे दुःखाब्धौ निपतितजनान् दुःखविधुरान् ।
कृपादृष्ट्या युक्ता भयहरणदक्षा भगवती
समुद्धर्त्री भूयान्निगमतरणिर्लोकरतये ।६।

गिराधर्माकल्पादिकसमवृथाक्षुद्रकलहे
समासक्तं नश्यद् भुवनगतमानव्यमखिलम् ।
प्रदायैक्यादेशं मधुरसहजत्वस्य रुचिर
समुद्धर्ता वेदो जयति सुतरां ज्ञाननिकरः ।७।

सुकर्मज्ञानोपासनविधिषु सौम्यान्वयमयं
स्थिरीकृत्वा लोके त्रिविधभवतापं परिहरन् ।
समष्टिव्यष्ट्योर्यो मधुरतरमैक्यं च विदधत्
त्रयी विद्याकोषो भुवनहितदक्षो विजयते ।८।

जगद्व्याधेर्मूलं भवति जडमूर्त्यर्चनमिद
निराकारानादेरनुपमजगद्व्यापकविभोः ।
चिदानन्दैकस्य प्रयतमनसा पूजनमसा-
वभीक्ष्णं जोघुष्यञ् जयति भुवने वेदनिकरः ।९।

महाशक्त्या व्याप्तं भवति भुवनं चैव रचितं
ह्यतो भोग्यं सर्वं भवति मनुजैस्त्यागसहितम् ।
धनं कस्य स्विद्धो इति निगमयन् वेदभगवान्
समाधत्ते सम्यग् जगति विषमं स्वत्वकलहम् ।१०।

नरास्तुल्याः सर्वे जननकृतवैषम्यरहिता
मिथः सौहार्दं तत्सहजरमणीयं भवतु वः ।
समानो वो मन्त्रो भवतु समितिश्चापि हि समा
तथा श्रेष्ठादेशं श्रुतिभगवती यच्छति वरा ।११।

विशेषो वेदानामितरमतशास्त्राद्भवति यः
यथातथ्या एके भुवननियमानामनुगुणाः ।
तथा तर्कोपेता अपि च नवविज्ञानसहिताः
परं दूरा अन्ये क्वचन विपरीता अपि वहु ।१२।

परब्रह्मज्ञानत्वमिति सकलैः शास्त्रनिवहैः
समुद्घुष्टं येषां प्रयतमुनिवृन्दैश्च निखिलैः ।
महाज्ञानागारत्वमपि च न येषां कलहितं
जगत्सौख्यार्थं तान् श्रयत मनुजा ज्ञाननिचयान् ।१३।

अनेकैः पाश्चात्यैरपि च विबुधैर्मुक्तहृदयैः
कजीन्स् हीरेनादिप्रथितपुरुषैर्धीरधिषणैः ।
१"महाज्योतिस्स्तभा" "मनुजसुखशान्त्युत्स" इति यद्
महत्व वेदानामितग्मतशास्त्रात्प्रकटितम् ।१४।

भवध्वं भो ! ख्रैस्ता व्रजतपदवीमीशुमसिहां
वदत्येवं ह्येको भवत यवना यूयमखिला: ।
महावीरं बुद्ध व्रजत शरण चैवमितरौ
परं वेदादेशो भवत मनुजा इत्थमिह भो. ।१५।

घृणाहिंसामर्षप्रतिभयमहादावदहने
स्थिरां शान्ति विश्वे विविधमतवादैः कलहिते
वय वाञ्छामश्चेत् सुदृढतमभित्तौ रचयितु
तदा नान्य: पन्था श्रुतिगदितमार्गानुसरणात् ।१६।

1 'Path to Peace' by Dr. James Cousins Page 60
'Historical Researches' by Prof. Heeren Vol 11 Page 127.

——:o-o:——

मुखाकृतितत्त्वसमीक्षासूत्रम्

लेखक : विद्यामार्त्तण्डो श्री डा० मङ्गलदेवशास्त्री, वाराणसेयविश्वविद्यालयस्य पूर्वोपकुलपतिः

रागादिवशाद् विकृतिमञ्चित्तमनु मुखाकृतिविकृतिः ।१।
पित्तादिदोषवशाद् विकृतिमत्स्वास्थ्यमनु तथा ।२।
मुखाकृतिरतस्तयोरभिव्यञ्जिका ।३।
तत्र मुखे दर्पण इव तदवस्थयोः प्रतिसङ्क्रान्ति. ।४।
नाटचादिविशेषावस्थासु तु तदपवादोऽस्वाभाविक: ।५।
प्रतिसङ्क्रान्तिरनवस्थायिन्यपि प्रभावावशेषा ।६।
तत्कृतश्च बाल्यावस्थातस्तत्र भेदस्तदनन्तरम् ।७।
तत्र सयतचेतसः सततममूढा महात्मान एवापवादाः ।८।

अन्येषामभीष्टदेवताया अभिध्यानेन वा महता सता सगतेर्माहात्म्येन वा मुखाकृतिविकृतेर्निरन्तरं परिहारेण चेत. शरीरयोरुभयोरपि स्वास्थ्यलाभः । ततश्च चित्तं शरीरं च मुखाकृतौ यथा, तथा मुखाकृतिरपि तयोः प्रभावमाधातु समर्थेति मनोविज्ञानसिद्धान्तः ।।१

१. तदत्र द्रष्टव्यं महाभाष्ये (१।३।६७) "द्वावात्मानौ । अन्तरात्मा शरीरात्मा च । अन्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति । शरीरात्मा तत्कर्म करोति येनान्तरात्मा सुखदुःखे अनुभवतीति ।

श्री

हिन्दी विश्वभारती-चन्द्र तत्त्वानुसंधान परिषद
बीकानेरम्

मान्याः

सुविदितमेवेदं समेषां विदुषां यत् साम्प्रत पाश्चात्यै वैज्ञानिकैर्महता समारम्भेण विधीयते चन्द्रतत्त्वान्वेषणम् । तत्तद्यन्त्रसाहाय्येन संगृहीतानि च तैः सहस्रशश्चन्द्रधरातलचित्राणि, परं नाद्यावधि तैश्चन्द्र-द्रव्यादिविषये निर्णीतं किमपि याथातथ्येन । अस्माकं शास्त्रेषु च चन्द्रविषये सन्ति प्रतिपादिता नानासिद्धान्ताः । बीकानेरस्थहिन्दीविश्वभारत्या चेदानीं चन्द्रतत्त्वानुसन्धानसमितिपरामर्शेन प्रचलति तत्तच्छास्त्रवर्णिततत्तत्सिद्धान्तानुसारं चन्द्रतत्वान्वेषणम् । समितिमते शास्त्रदृष्ट्या चन्द्रमसि प्रतीयते जलतत्त्वस्य प्राधान्यं, पाश्चात्यैश्च तन्निराक्रियते । वैशेषिकप्रशस्तपादभाष्यसेतुटीकाकारैः श्रीपद्मनाभमिश्रैश्चानुमीयते भौमदिव्योदर्याकरजचतुर्विधतेजोऽन्तर्गतदिव्यतेजसि चन्द्रमसोऽन्तर्भावः । तैजसे विषये चन्द्रमसोऽन्तःपाते कथं नोपलभ्यते चन्द्रमसि उष्णस्पर्शः! जलतत्त्वेनाभिभवाच्चेन्नोपलभ्यते उष्णस्पर्शस्तर्हि किं जलतत्त्वमप्यभिमतं चन्द्रमसि कणादशास्त्रस्य ।

अपरं च-तैजसं हि सुवर्णम् अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्ववदस्ति । यन्न भवति अत्यन्तानलसंयोगे अनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्ववत् न तत् तैजसं यथा पार्थिवं तत्त्वम् । प्रकारेणामुना साधितः सुवर्णे पार्थिवांशस्याभाव., तथैव किं तैजसे चन्द्रमसि अपि पार्थिवांशस्याभाव एव, वर्तते वा तत्र पृथिवी? किञ्च तैजसं शरीरं यथा आदित्य लोके तथैव किं तैजसं शरीरं चन्द्रलोकेऽप्यस्ति । अस्ति चेत् यथा पार्थिवावयवोपष्टम्भात् आदित्यलोकस्थं तैचसं शरी रमुपभोगक्षमं तथैव किं चन्द्रलोकीये तैजसे शरीरेऽपि पार्थिवावयवोपष्टम्भनमस्ति नवा ? अस्ति चेत् कथं तत्र पार्थिवांशस्याभावो वक्तुमर्हः ?

अथ चेच्चन्द्रस्तेजसो विषयस्तदा कस्यायं भोग्यः ?

इत्यादयः प्रश्ना अन्ये च तत्तच्छास्त्र-प्रतिपादितवर्णनानुसारं समुद्भूताः प्रश्ना विविधशास्त्रज्ञैस्तत्रभवद्भि र्मन्यैरवश्यं समाधास्यन्त इत्याशास्ते—

पत्रसंकेतस्थानम्
हिन्दी विश्वभारती-बीकानेर
चै० शु० १ सं० २०२४

विश्वनाथ मिश्रः
(आचार्यः शार्दूल संस्कृत विद्यापीठस्य)
हिन्दी विश्वभारती चन्द्र-परिषत्-सदस्यः

वाक्यपदीयम्

श्रीसोमदेवशर्मा एम.ए. साहित्याचार्यः गवेषणापरायणः दिल्ली विश्वविद्यालयः

अस्ति खल्वेतदुभये तावद्वेदान्तिन एकत्विनो द्वैतिनश्च। एकत्विनोऽद्वैतिन इत्यनर्थान्तरम्। ये हि तत्त्वत एकमेव वस्तु सर्वपरिकल्पनातीत भेदसंसर्गसमतिक्रान्तमनाश्रितादिनिधनं, तदितरच्च, सर्वं प्रातिभासिकमुपाधिशक्तिभेदपरिकल्पित परमार्थतोऽसच्चातिष्ठन्ते त एवैकत्विनः। ये तु तस्मादेकस्माद्वस्तुनोऽन्यदपि वस्तुजातमविचाल्य प्रमाणसिद्धं परमार्थसदभ्युपयन्ति त एव द्वैतिनः। उभयेषामप्यमीषां स्वप्रेक्षानुसारोन्नीत आम्नाय एव प्रमाणम्। तथा चोक्तम्—

तस्यार्थवादरूपाणि निश्चित्य स्वविकल्पजाः।
एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा गताः॥

तत्र प्रथमे केचन शब्दाद्वैतमपरे च ब्रह्माद्वैतमातिष्ठमाना स्वं स्वं मतमुपोद्बलयन्ति। ये खलु-भर्तृहरिप्रभृतय. शब्दतत्त्वमेकमेव परमार्थत. सत् तदितरत् सर्वमपि प्रपञ्चजातं तदभिन्नं तद्विवर्तं परमार्थतोऽसच्च सङ्गिरन्ते त एव शब्दाद्वैतिनः। इत्थं हि तन्मतसर्वस्वमुद्घोष्यते—

'अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥
एकमेव यदाम्नातं भिन्नशक्तिव्यपाश्रयात्।
अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते॥

त एव द्वितीये ये खलु ब्रह्मतत्त्वमेकमेव सजातीयविजातीयभेदगन्धरहितमसत्याज्ञानानन्दव्यावृत्त शुद्धबुद्धमुक्तनित्यस्वरूपमातिष्ठन्ते-भगवत्पादादयः। ब्रह्माद्वैतवादी मण्डनोऽपि मात्रया शब्दाद्वैतवादमनुगृह्णानः कटाक्षयतीति सुविशदं तद्ग्रन्थपरिशीलिनाम्। एवं चोक्तम्—"तस्माच्छब्दतत्त्वमेव तथा तथाऽवभासत इति साम्प्रतम्" इति; 'सर्वज्ञेयं वाग्रूपान्वितं गम्यत इति तद्विकारस्तद्विवर्तो वा' इति च।

तत्र यः खलु शब्दाद्वैतवादी भर्तृहरिः स स्वकीये वाक्यपदीये शब्दाद्वैतं सुस्थमुपन्यस्यन् स्वस्य शब्दतन्त्रागममित्थमुपदर्शयति पुरा पाणिनीये व्याकरणे व्याडघुपरचित लक्षग्रन्थपरिमितं संग्रहाभिधानं निबन्धनमासीत्। तच्च कालवशात् सुकुमारमतीन् वैयाकरणान् प्राप्यास्तमुपयदुत्सन्नप्रायमभवत्। अथ व्याकरणतन्त्रस्याविच्छेदमभिवांछन् भगवान् पतञ्जलिर्महाभाष्यं निबबन्ध। एतच्च महाभाष्यं वररुचिकृतवार्तिकानां व्याख्यानरूपं संग्रहसंक्षेपभूतमेव। एतच्च भाष्यं बैजिसौभवहर्यक्षादिभि. शुष्कतर्कानुसारिभिर्विप्लावितमभूत्। दिष्टचा कुतश्चित् सत्सम्प्रदायमधिगम्य ब्रह्मरक्षसा केनचित् चन्द्राचार्यवसुरातादीना दत्तम् वसुरातेन भर्तृहरयेऽय व्याकरणागमः समुपदिष्ट.। तेन च वाक्यपदीय नामकाण्डत्रयपरिमितं निबन्धरत्नमुपरचितमिति।

महाभाष्यकारं भगवन्त पातञ्जलि बहवो ग्रन्थकृतश्चूर्णिकारमामनन्ति। तथाहि—अयमेव भर्तृहरिः स्वकीयमहाभाष्यत्रिपादीव्याख्यायां दीपिकायामेवं ब्रवीति—"चूर्णिकारस्तु भागप्रविभागमनाश्रित्य कृत्स्न एव वर्णे उभयस्थानः। यथा भ्राष्टपक्वः किलोशीपक्वश्च? (तिलपक्वश्च)। तत्र मुखवचनोऽप्यसौ नासिकावचनोऽपि यथा भ्राष्ट्रपक्वोऽपि असौ किलोशीपक्वोऽपि? (तिलपक्वोऽपि)" इति मुखनासिकासूत्रे। ईदूत्सूत्रेऽपि—"तपरस्तत्कालस्येति तत्कालाना ग्रहणं यथा स्यात् कथ पुनर्भेदकत्वमुदात्तादीनां यावताऽनज्ञादीनामुदात्तवचनभेदकत्वे ज्ञापकमुक्तं चूर्णिकारेण" इति। घुसंज्ञा सूत्रे च—"चूर्णिकारस्तु विकाराणाम्" इत्यादि। अत्र च वाक्येषु चूर्णिकारो महाभाष्यकार एवेति विषयसंवादादवगम्यते। काव्यालंकारसंग्रहव्याख्याने प्रतिहारेन्दुराजोऽपि—"चूर्णिकारस्य त्वेवमादौ तद्भावाध्यवसानसमाश्रयेण नातिशयोक्ति-

भेदत्वमेवेष्टम् । यदाह न तिङन्तेनोपमानमस्तीति'' इति वदति । ''न तिङन्तेनोपमानमस्ति'' इति वाक्यं च सन्निधायके सूत्रे भाष्ये परिदृश्यते । अतश्च चूर्णिकारो महाभाष्यकार एवात्र सर्वत्र विवक्षितः। ''चूर्णिः'' इति महाभाष्यस्यैव नामान्तर स्यादित्यप्यूहितु शक्यते ।

वाक्यपदीयव्याख्याता वृषभदेव. 'सूत्राणा सानुतन्त्राणा भाष्याणा च प्रणेतृभि.' इति कारिकास्थिता वृत्तिमेव व्याख्यत् ''अनेकत्वात् भाष्यस्याह--संग्रह इति। चूर्णिकारेण पठितम् 'संग्रहएतत्' इत्यादि तेन ज्ञायते संग्रहप्रणेत्रा नित्यत्वमभ्युपगतमिति । अनुतन्त्रभाष्य इति पातञ्जलभाष्ये'' इति । अन्यत्र च--''अनुतन्त्रं वार्तिकम् । भाष्याणामिति चूर्णीदीनाम्'' इत्याह । पस्पशान्हिके भाष्ये-'संग्रहएतत्प्राधान्येन विचारितं नित्योऽनित्यो वेति' इति वाक्यमुपलभ्यते । अतश्चूर्णिकारं महाभाष्यकृतमेव विवक्षति वृषभदेवः ।

वस्तुतस्तु भर्तृहरिणा त्रिपादीव्याख्यायां क्वचिद्भाष्य इति क्वचिच्चूर्णि इति च पृथग्व्यपदेशात्पातञ्जलभाष्यादन्य एव कश्चिच्चूर्णिग्रन्थ इति वक्तु शक्यते । किञ्च महाभाष्य व्याचक्षाणो भर्तृहरिः 'चूर्णिकारस्तु' इति तु शब्दसहचरितेन चूर्णिकारशब्देन मतान्तरस्थितमिव भगवन्तं पतञ्जलिमेवाभिदधातीति न हृदयङ्गमम् । अतश्च चूर्णिभाष्यनामानौ द्वौ पृथगात्मानौ ग्रन्थौ । अद्यत्वे सुलभो महाभाष्यग्रन्थस्तु तत्र तत्र चूर्णिसंवलित एव परिदृश्यते । अपि च पातञ्जलं भाष्यमनुतन्त्रव्याख्यानरूपमिति वृषभदेवो ब्रवीति । परिदृश्यमाने च महाभाष्ये सूत्रव्याख्यानमपि दृश्यत इति कथमसौ समग्रो ग्रन्थः पातञ्जलो भवेदिति विमर्शका विमृशन्तु ।

चूर्णिग्रन्थ आचार्यकुणिकृत इत्यपि वर्तते कश्चित् प्रवाद. ।

अस्मिन्नवसरे प्राप्तकालमिदमपि विमर्शकाना सविध आवेद्यते वाक्यपदीयं नाम सुप्रसिद्ध भर्तृहरिविरचितं प्रबन्धरत्न कारिकावृत्त्युभयरूपमेव । भर्तृहरि स्वकृता. कारिका. स्वयमेव वृत्तिकरणेन व्याचख्यौ । प्राचीनानामेषैव शैली यत् स्वकृतकारिकाणा स्वयमेव वृत्तिकरणेन व्याख्यानमिति । ब्रह्मसिद्धयादयो ग्रन्थास्तथैव वर्त्तन्ते । बहवो ग्रन्थकारा वाक्यपदीयस्थानीति कारिकाभिन्नान्यपि वाक्यान्युदाहरन्ति । वाराणसीमुद्रिते वाक्यपदीयकोशे ब्रह्मकाण्डस्थकारिकाणां काचन वृत्तिः परिदृश्यते ता च वृत्तिं परिशोधकः पुण्यराजकृतां प्रकाशाभिधा चाभिधत्ते । ब्रह्मकाण्डावसाने च ''इति श्रीमहावैयाकरणहरिवृषभविरचितवाक्यपदीयप्रकाशे आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डं समाप्तम्'' इति मुद्रित दृश्यते । वस्तुतो विचार्यमाणे भर्तृहरिविरचिता काचिदस्ति वृत्तिः किञ्चिद्विस्तृता । सैवात्र संगृहीता मुद्रितेति स्पष्टमवगम्यते । मद्रपुर (मद्रास) स्थराजकीयलिखितपुस्तकालये स्वोपज्ञवृत्तिसमेता. भर्तृहरिकारिका. साम्प्रतमुपलब्धा वर्तन्ते । तस्या एव वृत्तेः सग्रहो मुद्रित । व्याख्याता वृषभदेवो विस्तृताया एव वृत्तेर्व्याख्यानमरचयदिति तत्रत्यप्रतीकोपादानेन निश्चीयते । नूतनोपलब्धे ब्रह्मकाण्डान्ते । इति हरिवृषभमहावैयाकरणोपरिचते वाक्यपदीये आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डः समाप्तः'' इति परिदृश्यते । भर्तृहरेरेव हरिवृषभ इति नामान्तर स्यादिति शक्यते वक्तुम् ।

एवं च तद्वृत्तिपरिशीलनेन ''भर्तृहरिः बौद्ध'' इति केषाञ्चित् प्रवादोऽपि निरस्तो भवति ।

——:०:——

साहित्य-समीक्षा

समालोचनार्थं प्रतिपुस्तकद्वयं पत्रिकाकार्यालये प्रेषणीयम्

सांख्यसिद्धान्तः

भाष्यकारः—श्री. पं. उदयवीर शास्त्री। प्रकाशकः—श्री स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती, अध्यक्षः विरजानन्द वैदिक संस्थान, गाजियाबाद, पृष्ठ संख्या ५३६, मूल्यम् १६।

बृहत्कायोऽयं ग्रन्थो दर्शनशास्त्राणां पारावारावगाहनपटोः श्रीमत उदयवीरशास्त्रिमहाभागस्यैव विद्यते। आस्तिकश्रेण्यां परिगणितानि यान्यृषिप्रणीतानि भारतीयदर्शनानि विद्यन्ते तानि सर्वाणि सूत्रेषूपनिबद्धानि सन्ति। अत्यल्पाक्षरसन्दृब्धानि वचनानि विद्वद्भ्योऽपि दुर्बोध्यानि जायन्ते बालसुलभचञ्चलबुद्धिभ्यश्छात्रजनेभ्यस्तु सुतरां भवन्त्येवेत्यत्र नास्ति संशीतिलेशोऽपि। अतः सुखबोधाय सूत्रोक्तरहस्यमयग्रन्थीनां विषयाणां वा सरलीकरण परमावश्यकम्। अस्मिन् ग्रन्थे विद्वत्तल्लजेन पुरुषनाम्ना प्रख्यातौ विवादपदभाजौ जीवेशौ विस्तरेण प्रदर्श्य जगत उपादानं त्रिगुणात्मकं प्रकृतितत्त्व तद्विकृतिरूपाणि च सरलभाषायां निबन्धरूपेण विलिख्याधुनिकभौतिकविज्ञानेन तेषा समन्वयः सामरस्यं च प्रतिपादितम्। रसायनशास्त्रेण च यानि शताधिकानि मूलतत्त्वान्यङ्गीकृतानि तानि नैव मन्तव्यानीत्यपि संक्षेपेणोल्लिखितं स्वविचारजातं विदुषा महाभागेन। सांख्यमतस्याधुनिकविज्ञानेन सह तुलनात्मकं विवेचनं विधायाभिनवोऽयं पन्थाः प्रादर्शि। सृष्टिविषयकं यद्विचारजातमन्येषामाचार्याणां विद्यते न तत् सांख्यमतविरुद्धं परं परस्परं प्रपूरकमिति विभावनीयं सुज्ञैः। सृष्टिविषयकज्ञानायाधुनिकभौतिकविज्ञानस्य गर्वोक्ति र्न कदापि मर्षणीया प्रत्युत धर्षयितु प्रयत्नो विधेयो विचारदक्षैर्विज्ञपुरुषैरिति सत्प्रेरणाऽस्य विदुषः। कापिलं मतं न वेदविरुद्धमिति सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टमनेन प्रतिवादिपक्षप्रहारदक्षेण शास्त्रिप्रवरेण। अस्य विद्वद्वरेण्यस्य साहित्यसेवामभिलक्ष्य पुरस्काराभिनन्दनानि नैकैरर्पितान्यस्मै। यथा—

१२००) मंगलाप्रसाद
१२००) उत्तरप्रदेश सरकार
१०००) विहार राष्ट्रभाषा परिषत्
१०००) सेठ हरजीमल डालमियाट्रस्ट

वयमपि सर्वोत्तमग्रन्थप्रणयनकर्तृविद्वच्छिरोमणिभूतस्य भृशमभिनन्दनं कुर्मः। ग्रन्थानां च प्रभूतं प्रचारं वाञ्छामः।

—भगवद्दत्तो वेदालंकारः

सम्पादकीय टिप्पण्यः

अयि! सुरभारतीप्रणयिनः शिष्टाः सम्मताः प्रियपाठकाः सविनयं निवेद्यन्ते यद् गुरुकुलपत्रिकाया विंशतितमवर्षस्याङ्कद्वयसम्मिलितोऽयं ब्रह्मराशिर्भवतां पुरतः प्रस्तूयते। सर्वप्रथमं गुरूणामपि गुरुं तमादिदेवं भगवन्तं वाचस्पतिं देवीं च सरस्वतीं भूयो भूयः प्रणोनुमो ययोः कृपाकटाक्षेण प्रत्यहं वेदसेवा कर्तुं पार्यतेऽस्माभिर्वेदविरुद्धेऽस्मिन् घोरे कलिकाले सत्यपि। भवन्तो विजानन्त्येव यदस्याः पत्रिकायाः प्रत्येकस्मिन्नङ्के प्रायो द्वित्रा वेदविषयका लेखा स्थानं लभन्ते। वेदेषु प्रेमातिशय एवात्र कारणम्। एवमेव पत्रिकाया विशेषाङ्को वेदाङ्कोऽप्ययमधुना भवतां पुरतः समुपस्थितः। अस्मिन्नङ्के बहूनां विद्वद्धौरेयाणां प्रख्यातवैदुष्याणां वेदविचारप्रवणानां विदुषां भिन्नभिन्नविषयानुपजीव्य संलिखिता लेखा विराजन्ते। दुरूहो वेदार्थबोध इतिकृत्वा नैतद् वक्तुं पारयामो वयं यत् किञ्चिद् विचारजातमत्र प्रकटीकृतं तत् सर्वं समीचीनमन्यूनं केनाप्यङ्गेनाहीनं विद्यते।

मन्ये, तत्र मतवैपरीत्यं भवितुमर्हति, प्राक्तनार्षदृष्टयाऽपि विरुद्धं भवितुं शक्नोति । परं मिथो विजिगीषूणां पक्षविपक्षयो स्तर्कप्रमाणादिसवलितं वाचोवीर्यातिरेकप्रदर्शनं विज्ञानाविष्करणायैव भवतीति नात्र संशीतिलेशोऽपि । अस्माकमेषोऽप्यभिलाष आसीत् यत् पत्रिकाया विशेषाङ्कस्तु वेदस्य कमप्येकं विषयं देवतां वाऽवलम्ब्य प्रकाशनीयो यथा पूर्वं विष्णुदेवतामाश्रित्य सुविशदं बृहत्कायो विशेषाङ्को विष्णवङ्कनाम्नास्माभिः प्रकाशित आसीत् । परं यथाभिलषितं लेखाः प्राप्स्यन्ति न वेति संशयदोलायामधिरूढं नश्चेतः । अनेन हेतुना केवलं वेदाङ्कनाम्नैवायं विशेषाङ्क. प्रकाशितः । आशासे, भविष्यति सत्यां प्रार्थनाया विद्वत्तमा लेखकमहोदया नूनं स्वकृतिसम्प्रेषणेनास्मासु महतीमनुग्रहसन्तति वितनिष्यन्ते । अस्मिन् वारेऽप्यृषिसम्बन्धी मम निबन्धो भवतां नयनातिथिर्भविष्यति। पूर्वं कदाचिल्लिखिता लेखाः शनैः शनैः प्रकाश्य भवतां पुरतः समुपस्थाप्यन्ते । प्रायोऽध्यात्मदृष्टया ते लिखिताः सन्ति । वेदानामध्यात्मतत्त्वमस्मभ्य बहु रोचते, तस्मिन्नेव चास्माकं बहुलायास. । अनेनैतन्न मन्तव्य यद् वयमध्यात्मतत्त्वानां तत्साधनानां वा पण्डितास्तत्प्राप्त्युपायज्ञा वा । केवलं तस्मिन् विषयेऽस्माकं प्रगाढा रुचिः परमानुरक्ति मुंखरयति तल्लेखने हस्तं प्रवर्तयति बुद्धि च प्रचोदयति । तच्चिन्तने संलगति मन । एषोऽप्यस्माकं प्रयासो भवति यत्र केवल तत्र पाण्डित्य प्रदर्शनीयं परं सामान्यजनधीगम्यमप्युपपादनीयम् । मन्ये यत् प्रच्छन्नं गुप्तं सरहस्यं सर्वं वेदतत्त्व कथमपि न सर्वसुलभं सुबोधगम्यं भवितुमर्हति तत्तु परमयोगिनां महर्षीणां भाग्येष्वेवापतितम् । परं तथापि मादृशैः केवल तत्र रुचिमादधानैः पुरुषैः प्रयासस्तु करणीय एवेति कृत्वाऽनन्तेऽगाधे वेदपारावारे प्रायशो मादृशां सन्तरणेच्छूनां निरुक्तिव्याकरणाद्यरित्रै नियमिता कदाचिच्च मनसां जवेन सन्दोलिता प्रज्ञातरणिरेव शरणम् । परं नायं योगिनां साक्षात्कृतधर्मणां वा महर्षीणां पन्थाः । यतो हि तेषां हृदि सरहस्यं सार्थकं च छन्दोबद्ध मन्त्रजातं प्रादुर्भवति । नियतार्थका नियतवाचो वेदवाण्यः सततस्थायिन्यो निगदिता परब्रह्मणि तासां भेदनं बिल्मरूप निर्वचनादिकमनितरसाधारणानामल्पबुद्धीनामस्मादृशां पुरुषाणां सुखबोधायैव पश्चात्कालिकं विद्यते । सृष्टयादौ तु ब्रह्मतुल्याय ब्रह्मर्षिसंघाय निरुक्तव्याकरणादिवेदाङ्गाना साहाय्य नापेक्ष्यते । पुरा वेदानां रक्षा शासनस्य प्रमुखं कर्तव्यमासीत् । परमद्यतनं शासनं तु धर्मनिरपेक्षताव्याजेनाधार्मिकतामेव प्रवर्धयति । अन्यच्चाय धर्मनिरपेक्षतावज्रोऽपि हिन्दूनामेव शिरसि निपतितः । ईसाईमुस्लिमधर्मानुयायिन. कथमपि धर्मनिरपेक्षा न जायन्ते । काश्मीरनागादिप्रदेशेषु ते स्वच्छन्दं नरीनृत्यन्ते । तिब्बतप्रदेशोऽधुना चीनप्रदेशः सञ्जातः । भवतु नाम तत्र जनगणना नान्यः कोऽपि विपरीतः परिणामो भविष्यति । परं काश्मीरप्रदेशेऽन्यप्रदेशवास्तव्यो न कोऽपि वस्तु शक्नोति । सैषा विद्यते दुर्भाग्यपूर्णा स्वच्छन्दशासकानुसृता नीतिः । भाषाविषयेऽप्यांग्लकद्रवाः दासीभाव प्रापिता विनता राष्ट्रभाषा । पूर्वं सस्कृतप्रचारायैव केन्द्रीयसर्वकारेण प्रान्तीयैर्वा दृढोद्योगो न विधीयते वेदाना तु कथैव का । मनागपि साहाय्यमनालभ्य ये वेदेषु प्रयतन्ते तेभ्यो नमोऽनूचानेभ्यो नमो नि.स्पृहेभ्यो नम इज्येभ्यो नमो यस्तान् द्वेष्टि तं वो जम्भे दध्मः । इति प्रार्थनामेव कर्तुं पारयामो वयम् ।

अस्मिन्नंके बहूनां वेदविदुषां सारगर्भिता लेखा विद्यन्ते । आशास्महे यत्तेषां स्वाध्यायं विधाय वेदभक्ताः प्रियपाठकाः स्वजीवनं सफलीकरिष्यन्ति। वयं तान्प्रति कृतज्ञतां प्रकाशयामः । यत्किञ्चित् त्रुटिपूर्णं दोषजातं भवेत् तन्नीरक्षीरविवेकिनो राजहंसाः क्षमिष्यन्तीत्योम् । —

वैदिकधर्म-गीतम्

रचयिता : श्रीपण्डितधर्मदेवो विद्यामार्तण्डश्चतुर्वेदी (देवमुनिर्वानप्रस्थः)–ज्वालापुरम्

सर्वोत्तमवैदिकधर्मोऽयं, सार्वभौम इह धर्मः ।
अस्य प्रचारकर्ता लोके, भुवि सर्वोत्तमकर्मा ।१।
एकेश्वरपूजा हृदि कार्या, नान्यो देव उपास्यः ।
इत्थं शिक्षा यस्य शोभना, वन्द्यो वैदिकधर्म. ।२।
क्षुद्रभावना नैव समुचिता, नास्पृश्यो भुवि कश्चित् ।
प्रीत्या सर्वे जना विलोक्याः, ब्रूते वैदिकधर्म. ।३।
ज्ञानकर्मशुभभक्तिसमन्वय एव लोकहितकारी ।
श्रद्धामेधायोगः कार्य., कथयति वैदिकधर्मः ।४।
बुद्धिविरुद्धं न हि खलु किञ्चित्, अस्मिन् वैदिकधर्मे ।
व्यष्टिसमष्टिसमन्वयकारी, नूनं वैदिकधर्मः ।५।
भोगत्यागसमन्वय उचितः, कार्यो वै व्यवहारे ।
मध्यमार्ग एवास्ति श्रेयान्, वदति सुवैदिकधर्मः ।६।
ईश्वरपुत्राः सर्वे समानाः, नहि जात्यादिकभेदः ।
शिक्षां ददत्सर्वजनमान्या, मान्यो वैदिकधर्मः ।७।
यादृक् कर्म नरो भुवि कुरुते, तादृक् फलमपि भुक्ते ।
अचलकर्मनियम इह लोके, कथयति वैदिकधर्मः ।८।
आत्मा नित्योऽजरोऽमरोऽयं, मृत्योर्भयं कुतो भो. ।
इत्थ निर्भयता संचारी, श्रेष्ठो वैदिकधर्मः ।९।
यज्ञधर्म इह सर्वजनाना, भुवि कल्याण कुरुते ।
कर्तव्यं तस्यानुष्ठानं, कथयति वैदिकधर्म· ।१०।
सर्वे प्राणभृतो हि विलोक्या. मित्रदृशा किल मनुजै. ।
सर्वेषामुपकारः कार्यः, कथयति वैदिकधर्मः ।११।
मान्यो यः कर्तव्यपरायण आर्यः स एव वाच्यः ।
इत्थं सर्वानार्यान् कर्तुं, निगदति वैदिकधर्मः ।१२।
नह्यनेन सदृशोऽखिललोके, श्रेष्ठतरस्तु कथं स्यात्?
देवेनादिष्टः सर्गादौ, वन्द्यो वैदिकधर्मः ।१३।
गुणगणसिन्धुदयामयदेवो, ददौ वैदिकं ज्ञानम् ।
सर्वहितार्थं जगदुपक्रमे, वन्द्यो वैदिकधर्मः ।१४।
वेदाध्ययने नूनमधिकृताः, सर्वे श्रेयस्कामाः ।
भुवनेऽखिले प्रचार्यः सुखदः, शान्तिदवैदिकधर्मः।१५।

——:०-०:——

वैदिक धर्म गीत

रचयिता : श्री पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड (देवमुनि वानप्रस्थ), आनन्द-कुटीर, ज्वालापुर

वैदिक धर्म हमारा अनुपम, वैदिक धर्म हमारा ।
यह है जिसने कोटि जनों को, इस जग मे है तारा ।।
एकेश्वर पूजा सिखलाता, भेदभाव को दूर भगाता ।
प्राणिमात्र से प्रेम बढाता, प्राणों से बढ़ करके प्यारा।

ज्ञानकर्म शुभ भक्ति मिलाता, श्रद्धा मेधा मेल कराता ।
अन्धकार को दूर हटाता, है यह हृदय उजारा ।
बुद्धि विरुद्ध नही कुछ इसमे, व्यष्टि-समष्टि मेल है इसमे ।
त्याग भोग मिल जाते इसमे, मत पन्थो से न्यारा ।।

सब है ईश्वर पुत्र समान, कल्पित ऊंच नीच नहिं जान ।
करो देव का गुणगणगान, वह भवसागर तारन हारा ।।
जो करता है वह भरता है, अटल नियम यह नित रहता है ।
आत्मा नित्य नही मरता है, सिखला निर्भय करने हारा ।।

यज्ञ-धर्म है श्रेष्ठ महान्, करता है सबका कल्याण ।
इसके बिना नही उत्थान, यह है शुभ उन्नति का द्वारा ।।
समझो सबको मित्र समान, गुण कर्मों के कारण मान ।
करलो वेदामृत का पान, जो सन्ताप विनाशन हारा ।।

आओ आर्य बनें हम सारे, कर्तव्यों का पालन-हारे ।
प्रभु विश्वासी कभी न हारे, जिसने सबका दु:ख निवारा ।।
बने आर्य जग आर्य बनावें, न्याय सत्य अनुराग बढ़ावें ।
सच्चे ईश्वर पुत्र कहावें, 'सत्य धर्म की जय' हो नारा ।।

यज्ञोपवीत गीत

ओ३म् यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहज पुरस्तात् ।
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः ।।

तीन सूत्र यज्ञोपवीत के, शुभ कर्तव्य जताते है ।
तुम कर्तव्य करो नित पालन, जिनको तुम्हे बताते है ।१।
पवित्रता को धारण करलो, देह तथा मनवाणी की ।
पवित्रता ही परमधर्म है, यह ये सूत्र सुनाते है ।२।
ज्ञान कर्म परमेश भक्ति ये, तीन मुक्ति के साधन है ।
इनको प्राप्त करो उत्साही, बनकर ये सिखलाते है ।३।
तुम शरीर की मन आत्मा की, शक्ति वृद्धि का यत्न करो ।
सम विकास को उत्तम गुरु जन, उन्नति तत्त्व बताते है ।४।
ऋण ईश्वर का मात पिता का, ऋषि-गण का ये तीनो है ।
तीन तार ये ब्रह्म सूत्र के, इनका स्मरण कराते है ।५।
चिन्ह नही ये उच्च जाति के, किन्तु चिन्ह कर्तव्यो के ।
जो जाने उसकी उन्नति के, ये साधक बन जाते है ।६।
ज्ञान कर्म ईश्वर उपासना, ये वेदो के मुख्य विषय ।
इससे वेदो के पढने को, सूचित यही कराते है ।७।

गायत्री गीत

ओ३म् भूर्भुव स्वः । तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो न प्रचोदयात् ।।

सर्व रक्षक ईश का हम, ध्यान करते सर्वदा ।
प्राण रूप वही जगत् का, दु खनाशक है सदा ।।
सब जगह मे व्याप्त है, सर्वज्ञ वह भगवान् है ।
पूर्ण जो आनन्दमय है, दिव्य जिसकी शान है ।।
विश्व का कर्ता सनातन, शान्ति सुखदाता वही ।
शोक पातक की विनाशक, जिसकी है महिमा कही ।।
श्रेष्ठ उसके तेज का, चिन्तन करे दिन रात हम ।
बुद्धियो को हम सबो की, शुद्ध करदे वह परम ।।
प्रेरणा उसकी मिले, तब सर्व कर्म विशुद्ध हो ।
दिव्य जीवन युक्त होकर, हम सदा उद्बुद्ध हो ।।

——:०-०——

वेद और आर्य

ले० डा० मुंशीराम शर्मा, आर्यनगर, कानपुर

वेदों के अनुसार मानव जाति दो भागों में विभाजित है। यह विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर है। कुछ मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे अपने को सम्हाल नहीं पाते। बुद्धि अथवा सदाचार की दृष्टि से वे इतने हीन होते हैं कि न सत्पथ का अनुसरण कर पाते हैं और न उसे पहचान ही पाते है। इसे प्रवृत्तिगत असमर्थता भी कह सकते हैं। वेद ने इन्हें दास कहा गया है कुछ दास ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ कर सत्पथ का अतिक्रमण करते हैं। ये अपराधी हैं और समाज के लिये घातक है। दासों के विपरीत आर्य होते हैं। आर्य अर्य का पुत्र है। अर्य का अर्थ है स्वामी। संसार का स्वामी परमेश्वर है। परमेश्वर में सत् या भद्र की सीमा है। परमेश्वर का पुत्र कहलाने वाला आर्य सत्पथ का अनुगामी होता है। उसमें इतनी बुद्धि-और इतना सामर्थ्य होता है कि वह सत् को जान सके और उस पर चल सके। आर्य भले पुरुष को कहते हैं। दास उत्तेजनाओं के वशीभूत होता है। आर्य उत्तेजनाओं पर शासन करता है।

नीचे लिखे मंत्र में आर्य और दास का भेद स्पष्ट किया गया है :—

विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासदव्रतान् ।

शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वतात्ते सधमा-देषु चाकन । —ऋ० १.५१.८

आर्यों और दस्युओं को विशेषरूप से जानो। आर्य यज्ञ करने वाला है। उसके लिये अव्रती दस्यु पर नियंत्रण रखो और उसके दस्युभाव का विनाश करो। शक्तिशाली बनो। यजमान को यज्ञ करने की प्रेरणा दो। हर्षपूर्ण यज्ञों में हम तुम्हारे इन गुणों की कामना करते हैं।

आर्य व्रती है, यज्ञशील है, त्यागी है, दानी है। दस्यु अव्रती है और त्याग के विपरीत संग्रह करने वाला है। इस संग्रह में वह समाज द्वारा गृहीत व्रतों या नियमों का पालन नहीं करता। नियमों को तोड़ कर वह धन इकट्ठा करता है। स्वभावतः इससे समाज के अन्य प्राणियों को कष्ट होता है। शासक का कर्त्तव्य है कि वह आर्यों की, नियम-पालन करने वालों की रक्षा करे तथा दस्युओं को नियम भंग करने से रोके[१]। दास और दस्यु दोनों ही हिंसक हैं। वे नियमभंग करके समाज की हिंसा करते हैं। यदि इन्हें अपने काम में खुली छुट्टी मिल जाय, तो समाज अल्प समय में ही अपना अस्तित्व खो बैठेगा। उच्छृंखलता का अर्थ ही है शृंखला में न रहना। समाज कुछ व्रतों या नियमों की शृंखला में आबद्ध है और इसी में उसकी सुरक्षा निहित है। शृंखला के टूटते ही समाज भी टूट जाता है। इसलिये ऐसे व्यक्तियों को जो नियमों को तोड़ते हैं, शासन द्वारा रोका जाता है। यदि उनका मन-परिवर्तन हो गया, तो अच्छा है, अन्यथा उन्हें कुछ समय के लिये जेल में रख कर, समाज से हटाकर, सुधार का अवसर दिया जाता है और तब भी सुधार नहीं हुआ तो या तो आजन्म कैद की सजा दी जाती है या फिर फांसी पर लटका कर इस शरीर से ही अलग कर दिया जाता है, जिससे वे इसका उपयोग ही न कर सकें। मुख्य लक्ष्य बुरे को भला बनाना है। दास की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है। उसे उन साधनों से भी

१. असुन्वतो विषुणः सुन्वतो वृधः (५.३४.६)

वंचित करना है जो उसे कुपथ पर चलने में सहायता देते हैं।

दास को वश में रखने के लिये२ नियन्ता को शक्ति की आवश्यकता है। जो शासक निर्बल होगा, वह दास को नियंत्रण में नहीं रख सकेगा। दूसरी बात है, दास को दास भाव से हटा कर आर्य भाव अपनाने की प्रेरणा देना। यह प्रेरणा क्रियात्मकरूप में उन व्यक्तियों से भी मिल सकती है जो आर्यभाव रखते हैं, यज्ञ करने वाले हैं, त्यागी और दानशील हैं। यदि शासक की ओर से ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा मिलता है, तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव दास की मनोवृत्ति पर भी पड़ेगा। जनता के अन्दर आर्यत्व के सद्भाव को ग्रहण करने की कामना होनी चाहिये। नीचे लिखे मंत्र में भी इसी भाव की व्याख्या है :—

आसंयतमिन्द्रणः स्वस्ति शत्रुतूर्याय बृहतीममृध्राम्। यया दासानि आर्याणि वृत्रा करो वज्रिन्त्सुतुका नाहुषाणि ।।"　　　　ऋ० ६.२२.१०

हे इन्द्र! शत्रु के विनाश के लिये हमें ऐसी अहिंसनीय तथा महती स्वस्थावस्था प्रदान करें जिससे दासों का वृत्रभाव समाप्त हो, उनके अन्दर जो आर्यत्व को निवारण करने, रोकने, दूर करने या नष्ट करने की प्रवृत्ति है, वह न रहे। वे आर्य बनें। अन्य मनुष्यों के अन्दर भी जो शुभ के प्रति शत्रु भाव है, वह नष्ट हो। वे सुन्दर सन्तति वाले बनें।

दासों को आर्य बनाना और मनुष्यों को सुशील सन्तान वाला बनाना तभी संभव है जब हम स्वयं स्वस्ति से सम्पन्न हों। हमारी स्वस्थावस्था भी अहिंसनीय हो और महान् हो। यदि हमारा स्वस्थ भाव ही आक्रान्त हो गया या उसमें क्षुद्रता अथवा संकीर्णता आ गई, तो आर्यभाव से हम स्वयं च्युत हो जावेंगे। जब हमीं दास भाव से दब गये तो दासों को आर्यभाव वाला कैसे बना सकेंगे। अतः आर्यों को आर्यभाव पर दृढ़ रहने की आवश्यकता है। जागरूक कर्मपरायण आर्य ही विश्व में आर्यत्व का प्रसार कर सकते हैं। आर्यत्व का प्रसार मानों सत का प्रसार है। सत का प्रसार आस्तिकभाव को बढ़ाता है। उससे प्रभु-विश्वास जागृत होता है। प्रभु में अटल विश्वास धर्मपरायण जीवन का प्रमुख आधार है। यह विश्वास अपने अन्दर छिपी स्वार्थ की निकृष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करता है तथा त्याग आदि शुभ प्रवृत्तियों को जन्म देता है जिससे मानव संतति फलती-फूलती है। वेद आदेश देता है :—

"इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अराव्णः ऋ० ९.६३.५।

शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति ईश्वर की (महिमा) को बढ़ाते हैं। वे विश्व में आर्यभाव का विस्तार करते हैं और दूसरों को रुलाने वाले अदानी, स्वार्थियों का विनाश करते हैं।

स्वार्थियों का विनाश उनको त्यागभाव से सम्पन्न कर देना है। स्वार्थी जिस समय परोपकारी बनता है उसी समय वह नया जन्म ले लेता है। उसका पुराना रूप नष्ट हो जाता है।

विश्व में हमें सत एवं ऋत दो नियम काम करते दिखाई देते हैं। सत प्राकृतिक व्यवस्था को कायम रखने वाले नियम हैं और ऋत सदाचार के नियम हैं। सत एवं असत्, ऋत एवं अनृत में प्रायः द्वन्द्व चला करता है, पर अन्त में सत एवं ऋत की ही विजय होती है। पारसी विश्वास के अनुसार यह द्वन्द्व तब तक चलेगा जब तक सत की विजय नहीं हो जाती। सत की

२. यथा वशं नयति दासमार्यः　　　　"

विजय होते ही संसार की भी प्रलय हो जायगी। कोसे के अनुसार हम सब परिपूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। वेद आर्य को स्वाधीन कहता है जो दूसरों की गुलामी नहीं करता। वह किसी दूसरे का आश्रित नहीं है। वह स्वतन्त्र है। वह अदीन है। यह अदीनता या स्वाधीनता सत की विजय है। जिसकी सत्ता या अस्तित्व दूसरे का मुहताज नहीं, वही इस ससार में सुखी है, आनन्दी है। परमात्मा स्ववान् है, उसका वीर्य किसी अन्य से प्रेरित नहीं है, वह स्वतंत्र है। परमात्मा का पुत्र आर्य भी स्वतंत्र होता है।

प्रभु के नियम जहां सृष्टि को व्यवस्था में रखते हैं, वहां चेतन प्राणियों में भी सदाचार की प्रतिष्ठा करते हैं१। सत एवं ऋत दोनों निरन्तर अपना कार्य करते रहते हैं। आर्य अर्थात् सदाचारी व्यक्तियों का कर्त्तव्य इन नियमों के साथ सहयोग करना है। ऋत तो अपनी गति से सदाचारी की सहायता कर ही रहा है। दस्युओं को, दुष्टों को, अनार्यों को जो दण्ड मिलता है—लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही व्यवस्थाओं में—उससे सदाचार की ही संवर्धना होती है। दस्यु इस व्यवस्था में बंधे हुए अपनी मनमानी नहीं कर पाते। दण्ड उन्हें शासित करता रहता है। लौकिक शासन को वे धोखा भी दे सकते हैं और कुछ समय के लिये दण्ड पाने से बच भी सकते हैं, पर परमात्मा की व्यवस्था में उनके लिए कहीं भी त्राण नहीं है। सर्वव्यापक प्रभु की दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है। अपराधी अपने अपराध को प्रभु से छिपा ही नहीं सकता। उसे कर्मानुसार फल भोगने के लिये विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, नाना प्रकार की यंत्रणाएं सहनी पड़ती हैं, जिस इन्द्रिय से पाप किया है, उससे वंचित होना पड़ता है, विकलांग भी बनना पड़ता है। ये नाना लोक-लोकान्तर जो प्रमुखतः सात भागों में विभाजित हैं, जीव के भोग-स्थान हैं। प्रभु की ओर से मिला हुआ दण्ड भी प्रतिशोध नहीं, जीव के शुद्ध होने का साधन है। लौकिक शासन का उद्देश्य भी अपराधी को दण्ड देने में यही होना चाहिए। दस्यु की दस्युता का संहार करके उसे आर्य बना देना है। दस्यु कोई जाति नहीं, स्वार्थ-कलुषित मानव का नाम है। जो आर्यभाव से विहीन है, वही दस्यु है। दस्यु का शोधन उसे आर्यत्व से मंडित कर देने में है। आर्य का अपना हित भी दस्यु को आर्य बनाने मे है जिसमें दस्यु का हित तो साथ लगा ही है।

आर्य ज्ञानी है। वह प्रभु के ज्ञान के पीछे चलता है१। उसके कर्म ज्ञान के अनुकूल होते हैं। दस्यु इसके प्रतिकूल है। वह विचारशून्य, मानवता रहित, मानव के विपरीत, भिन्नव्रतवाला तथा कर्महीन भी है२। वह पुरुषार्थ की कमाई पर बसर नहीं करता। नहीं करना चाहता। परमात्मा ऐसे दस्यु को घर से बाहर कर देता है अर्थात् सहायकों से वंचित कर देता है और अंधकार से परिपूर्ण लोकों में ले जाता है। आर्य को वह विस्तृत प्रकाशमय लोक देता है जहां सुख, ज्योति, निर्भयता तथा कल्याण प्राप्त होते हैं३।

१. आर्या व्रता विसृजन्तो अधिक्षमि। (१०-६५-११)

१. मम देवासो अनु केतमायन्। ४-२६-२।

२. अकर्मा दस्युःअभिनोअमन्तुःअन्यव्रतो अमानुषः। (१०-२२-८)

३. उरुं नो लोकं अनुनेषि विद्वान् स्वर्वत् ज्योति रभयं स्वस्ति। ६-४७-८

परमात्मा की रक्षण शक्तियों को प्राप्त करते हुए हम आर्य भाव द्वारा ही सब शत्रुओं, दस्युओं को पार कर सकते हैं, उन्हें पराजित कर सकते हैं४ । परमात्मा सम्पत्ति है, सज्जनों का, आर्यों का रक्षक है५ । उनका संवर्धनकारी है६ । वह दास=हिंसक का वध है७ । दूसरों का शोषण करने वाले, रक्त चूसने वाले दस्यु का विनाशक है । ऐसे दस्यु को परमात्मा ने आर्य नाम नहीं दिया८ । वह भलेमानसों में रहने योग्य नहीं है । आर्य से पृथक् है । प्रभु के बल से आर्यों का मुख प्रदीप्त होता है । उन्हें सुख तथा श्रेष्ठ ज्योति प्राप्त होती है९ और उनका बल तथा तेज बढ़ता है१० । ऋत की धारा के साथ, सदाचार के परिणामस्वरूप, उनकी इन्द्रियां तथा वाज (वीर्य, ओज आदि) चमक उठते हैं । (६-६३-१४)

संसार एक चक्र है । इसका अधिपति ईश्वर है । चक्र के ऊपर तथा अवम भाग की भांति इसमें आर्य तथा दस्यु दो प्रकार के मानव हैं । जैसे चक्र के ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर आता रहता है, वैसे ही यहां आर्य दुष्कर्म करके दस्यु हो सकता है और दस्यु सत्कर्म करके आर्य बन सकता है । आर्य भाव दस्युभाव का प्रतिमान है । दस्यु असुर है, मायावी है तथा अपने को भरने वाला है । आर्य इसके प्रतिकूल है । परमात्मा दस्यु के दृढ़ से दृढ़ बल को नष्ट कर देता है । आसुरी शक्तियों के इस पराभव से संसार का चक्र सुरक्षापूर्वक चलता रहता है१ ।

पीछे दासों के हमने दो वर्ग किये हैं :– एक वर्ग ऐसे दस्युओं का है, जिन्हें सुधारा जा सकता है । दूसरे वर्ग में वे दस्यु आते हैं जो दिव्यता, मानवता या आर्यभाव के शत्रु हैं । संसार में जो अशान्ति फैलती है, युद्ध होते हैं और रक्तपात होता है, वह इसी दूसरे वर्ग के कारण । आर्यों का युद्ध ऐसे ही दस्युओं से होता है । वे सत्य-स्वरूप प्रभु को अपने हृदय में धारण कर सत की रक्षा के लिये दस्युओं के विरुद्ध युद्ध में प्रवृत्त होते हैं । सत कभी हारता नहीं । अन्त में विजय उसी की होती है२ ।

४. आर्येण दस्यून् (२-११-१९)
तरन्तो विश्वाः स्पृधः । दासा वृत्राणि आर्या जिगेथ । (१०-६९-६)
अपावृणोः ज्योतिरार्याय (२-११-१८)
ज्योतिरित् आर्याय (१-५९-२)
ज्योतिश्चक्रथुः आर्याय (१-११७-२१)
उरु ज्योतिर्जनयन् आर्याय । (७-५-६)

५. आर्यं प्रावत् । १-१३०-८

६. आर्यस्य वर्धनम् (८-१०३-१)

७. वधर्दासस्य (८-२४-२७)
हत्वी दस्यून् प्रार्यं वर्णमावत् (३-३४-९)

८. शुष्णस्य स्नथिता...न यो रर आर्यं नाम दस्यवे । (१०-४९-३)

९ प्रैषामनीकं शवसा दविद्युतत् । (१०-४३-४)

१० (१-१०३-३)

१. विवद्दासाय प्रतिमानमार्यः । दृढानि पिप्रो-रसुरस्य मायिनः इन्द्रो व्यास्यत् चकृवाँ ऋजिश्वना । १०-१३८-३ ।

२. यो नो दास आर्यो वा पुरुष्टुत अदेव इन्द्र युधये चिकेतति ।
अस्माभिष्टे सुषहा सन्तु शत्रवः त्वया वयं तान् वनुयाम संगमे ।
१०-३८-३

—०—

अमृत-ज्योति : प्राप्ति और विस्तार

डा० श्री बद्रीप्रसाद पंचोली, विजय निवास, मदनगंज, किशनगढ़ (राज०)

(१)

प्र सूनवः ऋभूणां बृहन्नवन्त वृजना ।
क्षामा ये विश्वधायसोऽश्नन्धेनुं न मातरम् ॥

(ऋ० १०।१७६।१)

(ये) जो (विश्वधायसः) विश्व के धारक, (धेनु न) जैसे बछड़ा गौ को प्राप्त होता है वैसे, (मातरं क्षाम् अश्नन्) माता भूमि को प्राप्त होते हैं, वे (सूनवः) पुत्र तुल्य होकर (ऋभूणां बृहत् वृजना) तेजस्वी जनों के प्रवृद्ध बल-कर्म-सामर्थ्य और चिन्तन-सामर्थ्य-को (प्र नवन्त) प्राप्त करते हैं ।

इस मंत्र के देवता ऋभु अनुष्टुप् छन्द में अवतरित हैं । अनुष्टुप् छन्द पृथिवी स्थानीय है । 'ऋभवः' मध्यमस्थानीय देवता हैं । अत्यन्त प्रकाशमान होने से (उरु भान्ति) या ऋत से प्रकाशित होने से अथवा ऋत से उत्पन्न होने से इनका नाम ऋभु है (निरुक्त १२।२।३)। इनकी प्रभा से पृथिवीमण्डल भी प्रभावित हो जाता है । 'ऋभु' शब्द मेधावी अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । ऋभु का पुत्र सूनु मंत्र का ऋषि है । ऋषि नाम का अर्थ है । खूब चमकने वाला और दीप्ति को और भी अधिक उद्भूत करने वाला । दीप्तिमान् बन कर तेजस्विता प्राप्त करने की प्रेरणा इस सूक्त में दी गई है ।

मंत्र में 'धेनुं न' उपमा है । उपमेय है भूमि की सेवा करने वाला और उपमान धेनु । भूमि का सेवक भूमि से रत्नादि निकाल कर और अन्न उपजा कर विश्व को धारण करता है । गौ भी विश्व को धारण करती है। अतएव 'विश्वधायसः' विशेषण उपमान और उपमेय दोनों के साथ प्रयुक्त हुआ है । तेजस्वी बनने के लिए मातृभूमि की सेवा करना आवश्यक है ।

'विश्वधायस्' शब्द पृथ्वीसूक्त में भूमि का विशेषण है (अथर्ववेद १२।१।२७)। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस शब्द का अर्थ 'विश्व को अन्न से धपाने या तृप्त करने वाली' किया है । इस मंत्र में 'विश्वधायसः' शब्द 'सूनवः' के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । धा धातु धारण और पोषण अर्थ में प्रयुक्त होती है । इस आधार पर यहाँ 'विश्वधायसः' का अर्थ 'विश्व को पोषित करके अथवा तृप्त करके धारण करने वाले' किया जा सकता है । पोषण और धारण की सामर्थ्य वस्तुतः भूमि का पुत्र बनने से आती है ।

माता और पुत्र के सम्बन्ध का आदर्श गो-वत्स में प्राप्य है । गौ की वत्स के प्रति प्रीति वात्सल्य कही गई है । गौ को वत्सला बनाने में वत्स का योगदान कम नहीं होता । उसका द्रवीभूत होना वत्स की योग्यता पर निर्भर होता है । वत्स यास्क के अनुसार 'शब्दोच्चार करने वाला' (वदति इति वत्सः) होता है । संगीत का एक विशिष्ट स्वर 'ऋषभ' होता है । कुछ लोगों की दृष्टि में यह चातक-स्वर के तुल्य होता है; परन्तु अन्य इसे वृषभ-स्वर के तुल्य मानते हैं । चातक का स्वर करुणा जगाने वाला होता है । वैसी ही करुणा जगाने की क्षमता वत्स के स्वर में होती है । संगीत को स्वरविशेष की देन वत्स के वत्सत्व की महत्ता को स्थापित करने वाली है ।

वत्स का स्वर अभाव की सांकेतिक अनुभूति, विछोह को पीड़ा, मिलन की उत्कंठा, विश्वास और कारुणिकता की समुचित अभिव्यक्ति लिए हुए होता है। गौ का मातृत्व उस स्वर से सार्थकता ग्रहण करता है। इसीलिए गौ की हार्दिकता को वात्सल्य कहा गया है–मातृत्व नहीं। वत्स की पुकार पर गौ द्रवित होती है–इसे हाड़ौती भाषा में 'पावसना' कहते हैं। 'पावसना' प्रावृट् या प्रावृष् से बनी हुई नामधातु बनी है जिसका अर्थ है–'वर्षा के लिए उद्यत होना'। बादल सावनभादों बरस कर अपना अस्तित्व तक खो देते हैं। गौ भी उन्हीं के समान 'पावस कर' अपरिमित स्नेह की वर्षा करती है। यहां मन्त्र में 'धेनुं न' उपमा वाक्य का तात्पर्य है कि जिस तरह वत्स गौ को पावसने के लिए, अपनी वाणी और आचरण से, प्रेरित करता है उसी प्रकार साधक पृथिवी के प्रति पुत्रत्व या वत्सत्व प्राप्त करें। 'सुनु' शब्द यहां बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह 'षु–प्रसवैश्वर्ययो' अथवा 'षु–प्रेरणे' धातु से निष्पन्न है और इस का अर्थ है–उत्पन्न करने या प्रेरित करने वाला। सूनु माता भूमि में वात्सल्य भाव जगाता या प्रेरित करता है *जिससे वह उसका वात्सल्य पाकर सामर्थ्यशील* बनता है–इतना सामर्थ्यशील कि पृथ्वी की तरह विश्व को तृप्त करने और धारण करने में समर्थ हो जाय।

साधक जिस सामर्थ्य को मातृभूमि से पायेगा ऋभुओं का बृद्धिशील सामर्थ्य होगा। सुधन्वा के पुत्र वाज, ऋभु और विभु ही 'ऋभव' पद से जाने जाते हैं। कर्म-सामर्थ्य के लिए ग्रहण किया जाने वाला अन्न ही 'वाज' है उसको ग्रहण करने से ही एक ऋषि भरद्वाज कहलाये है। 'वाज' कर्म-सामर्थ्यशील बनने के उपरान्त चिन्तन-सामर्थ्य, जिससे कर्म में प्रेरणा होती है, अर्जित करके 'ऋभु' बन जाता है। चिन्तनशील संसार में सूत्ररूप में स्थित ऋत (Rythm) को जान कर ऋभु (ऋतेन भाति) बनता है और अन्त में 'विभु' बन कर परमात्मभाव को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार निरन्तर सामर्थ्य को बढ़ाते जाना—ऋभुओं के प्रवृद्ध बल को प्राप्त करना भूमि का पुत्र बनने पर संभव है। इस प्रकार ज्योतिर्मय जीवन बनाने का सूत्र प्रस्तुत करते हुए मंत्र में कहा गया है कि मातृभूमि के सच्चे बेटे बन कर उसी के समान संसार को परितृप्त और धारण करने की सामर्थ्य अर्जित करो इससे जीवन में अन्य तेजस्वी देवों या जनों जैसी प्रवृद्धमान सामर्थ्य प्राप्त हो जायेगी।

(२)

प्र देवं देव्या धिया भरता जातवेदसम्।
हव्या नो वक्षदानुषक् ॥
(ऋ० १०।१७६।२)

(जातवेदस देवम्) ज्योतिर्मय परमतत्त्वज्ञ को (देव्या धिया) दिव्य या ज्योतिर्मयी बुद्धि से (प्र भरत) उत्तम रूप से धारण या पोषित करो। (नः आनुषक् हव्या वक्षत्) वह यथानियम या निरन्तर हमको इन्द्रियों में सामर्थ्य भर कर बलिष्ठ करेगा या बढ़ायेगा वा बढ़ाता है।

'जातवेदा' का तात्पर्य है—सबको जानने वाला (सर्वज्ञ), ज्ञानस्वरूप या सबके द्वारा ज्ञातव्य। दिव्यभाव के कारण वह देव कहा गया है। ऊपर के मंत्र में मातृभूमि से कर्मसामर्थ्य और चिन्तन-सामर्थ्य प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। ऐसे साधक की बुद्धि दिव्यभाव से अनुप्राणित हो जायगी। दिव्य बुद्धि से ही ज्ञातव्य या सर्वज्ञ देव को प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य बुद्धि सत्त्व-गर्भित होती है। 'सत्त्व' प्रका-

शकस्वभाव का होता है। सर्वज्ञ परमात्मा सात्त्विक बुद्धि का ही विषय बनता है। वह ऐसी दिव्य बुद्धि का पोषण करता है और उसमें स्थित होता है।

सृष्टि के नियमानुसार सदा जातवेदा साधक को समर्थ बनाता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक बनता है। ऐसा वह हवि द्वारा करता है। इन्द्रियों की विषयग्राहिता को ही हवि कहा जाता है। इन्द्रियां और मन शरीरस्थ यज्ञ में आत्मा के प्रति आहुति दिया करते हैं। उनकी यह सामर्थ्य जितनी बढ़ेगी उतनी ही साधक की जीवननिष्ठा बढ़ेगी। इस मंत्र में सात्त्विक बुद्धि में सर्वज्ञ परमात्मा को धारण करने और इस प्रकार अपनी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने की बात कही गई है। बुद्धि को प्रेरणा देता हुआ वह परमेश्वर साधक को प्रगतिपथ पर चलायेगा।

(३)

अयमु ष्य प्र देवयुर्होता यज्ञाय नीयते।
रथो न योरभीवृतो घृणीवाञ्चेतति त्मना॥
(ऋ० १०।१७६।३)

(अयम् उ स्यः) यह वही *(देवयुः)* दिव्यता पाने का इच्छुक (होता) याजक (यज्ञाय) यज्ञ के लिए (प्र नीयते) उत्तम प्रकार से लाया जाता है, (यः) जो (रथः न) रथ के समान (अभीवृतः) भलीप्रकार घिरा हुआ (घृणीवान्) सूर्यवत् प्रकाशमान (त्मना चेतति) अपनी सामर्थ्य से ज्ञान प्राप्त करता है।

आचार्य सायण ने इस मंत्र को अग्निपरक मान कर भिन्न अर्थ किया है। यथा—'यह वह अग्नि है जो देवों के निकट जाती है, होता है और यज्ञ के लिए स्थापित की जाती है। रथ के समान यह हव्य का वहन करती है, पुरोहितों से घिरी हुई है, रश्मियों से प्रकाशित हो रही है और स्वयं यज्ञ सम्पन्न कराती है।'

वस्तुत यहां प्रवृद्ध सामर्थ्य वाले साधक का प्रकरण है। उसने अग्निरूप परमात्मा के सारे गुण साधना द्वारा अर्जित कर लिये हैं और इस प्रकार साधक ही अग्नि के रूप में यहां उल्लिखित ज्ञात होता है। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र अग्नि-रूपधारी साधक के मनोभाव इसप्रकार व्यक्त हुए हैं :—

अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा
घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्।
अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानो-
ऽजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम॥

इस प्रकार अग्निरूप हो जाने पर साधक दूसरों को प्रेरणा देने का अधिकारी बन जाता है। उसका यह प्रेरक रूप यहां 'होता' शब्द से व्यंजित किया गया है। अग्नि का सबसे स्थूल रूप ओषधि–वनस्पतियों में व्याप्त है। इसे हवि कहा जाता है। राष्ट्र की भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित करके साधक हविरूप अग्नि से अभिन्न हो जाता है। इस अभिन्नता का वर्णन ऊपर के मंत्रों में हुआ है। यहां उसके 'होता' रूप से अभिन्नता प्राप्त करने की ओर संकेत है। देवताओं को हवि पहुंचाने के लिए अग्नि देवयज्ञ में 'होता' बनता है। दिव्यभाव प्राप्त करने के लिए साधनारत व्यक्तियों को प्रेरणा देकर साधक अग्नि के होतारूप से तादात्म्य स्थापित करता है। जनश्रुति है—दिये से दिया जलता है। 'होता' साधक साधना द्वारा ऐसा दीपक बन जाता है जिससे अन्य साधना-शील दीपक भी जल सकें।

'होता' साधक का एक विशेषण 'देवयुः' प्रयुक्त हुआ है। देवो या दिव्यता से मिलने का आकांक्षी होने से ही उसे 'देवयु' कहा गया है। दिव्यभावानुप्राणित होकर वह अन्य साधकों में भी दिव्यता जगाना चाहता है। इनके देवत्व से सपर्क चाहने के कारण ही वह 'देवयुः' है।

यज् धातु का एक अर्थ सगमन भी है। जिस यज्ञ में होता रूप साधक आता है या लाया जाता है उसमें अग्निरूप साधक का अन्य साधनारत साधको से सम्मिलन होता है। यही इस यज्ञ का यज्ञत्व है। परपरानुसार भारत में शिक्षार्थी शिक्षक के पास समित्पाणि होकर जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वय को सारस्वत-यज्ञ में समिधा के रूप में प्रस्तुत करता है और इस यज्ञ का होता अग्निरूपधारी शिक्षक इस समिधा में ज्ञानाग्नि की चिनगारी छोड़ कर उसे भी अग्निरूप बना देता है। शिक्षक के इस कार्य को यहां 'चेतति' क्रिया द्वारा व्यक्त किया गया है। लोक में अग्नि जलाने को 'अग्नि चेताना' ही कहते हे। यहां भी यज्ञ (सारस्वतयज्ञ) में होता द्वारा ज्ञानाग्नि प्रदीप्त करने का उल्लेख है। यह कार्य वह अपनी सामर्थ्य से (आत्मना) करता है। इस समर्थ साधक का एक विशेषण मंत्र में घृणीवान् प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है–'सूर्य के समान तेजोद्दीप्त' तेजोद्दीप्त ही दूसरों को तेजस्वी बनाने में समर्थ हो सकता है।

मंत्र में 'रथः न' उपमा का प्रयोग हुआ है। रथ की सत्ता रथी और उसके सहयोगी सारथी से होती है। रथी को उसके सेवक और सैनिक घेरे रहते हे। सूर्य भी रथी है जिसके रथ को नक्षत्र घेरे रहते हे। होता मण्डल-स्थित रथी या सूर्य की तरह समित्पाणि शिष्यो से घिरा रहता है। जैसे रथ में स्थित रथी अपने मण्डल को और सूर्य अपने मण्डल को प्रेरित करता है वैसे ही सारस्वत यज्ञ के मण्डल में तेजोद्दीप्त साधक मण्डलाकार में स्थित शिक्षार्थियो को ज्ञान की प्रेरणा देता है।

(४)

अयमग्निरुरुष्यत्यमृ॑तादिव जन्मनः।
सहसश्चित् सहीयान्देवो जीवातवे कृत ॥

(ऋ. १०।१७६।४)

(अयम् अग्नि) यह प्राज्ञ-पुरुष (अमृतात् इव) जैसे अमृत से, वैसे (अमृतमयी वाणी से) (जन्मनः) हम जनमें हुए प्राणियो की (उरुष्यति) सामर्थ्य को बढ़ाता है या चेतना का विस्तार करता है। (सहस चित् सहीयान्) बलवान् से भी बलवत्तर वह (देव) दिव्यभावापेत और दिव्यता प्रदान करने वाला (जीवातवे कृतः) हमको जीवन देने के लिए बनाया गया है या (सारस्वत-यज्ञ में) स्थापित किया गया है।

जो जिस भाव का आकांक्षी है, वह अपने प्रेरणास्रोत को उस भाव का पुंज मान कर चलता है। ज्योति का आकांक्षी होने से शिक्षार्थी शिक्षक को ज्योतिर्मय अग्नि के रूप में, बल (सहः) का आकांक्षी होने से उसे अत्यन्त बलवान् और अमृतत्व का आकांक्षी होने से उसे अमृतत्व का केन्द्र मान कर उसके निकट जाता है। उसका जीवन ज्योति, बल और अमृतत्व पर ही आधारित है और वह मानता है कि इनको उसमें जगाने वाला शिक्षक उत्पन्न ही ऐसा करने के लिए हुआ है। जीवातवे कृत'

का यही भाव है। यहां शिक्षक के कर्तव्य की ओर भी संकेत है कि वह अपने जीवन को ज्योति, प्रज्ञाबल और अमृतत्व के विस्तार के लिए लगादे।

मंत्र में 'जन्मनः' शब्द बड़ा ही सांकेतिक है। परंपरानुसार भारत में शिक्षार्थी का ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म ग्रहण करना प्रसिद्ध है तभी उसकी संज्ञा द्विज होती है। ऐसा जन्म ग्रहण करने को तत्पर शिष्यों को नया जन्म देने के लिए अग्निरूप साधक का उद्भव हुआ है। उसके सान्निध्य में प्राप्त होते ही उनका नया जन्म हो चुका है, अब वह उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करेगा और इस प्रकार उनके जन्म को सार्थकता प्रदान करेगा। यह भाव 'उरुष्यति' क्रिया द्वारा प्रकट हुआ है। उरस् धातु सामर्थ्यवृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होती है। 'उरु' शब्द का अर्थ विस्तीर्ण है। ज्ञानप्रदाता (देवः), शिक्षार्थी की सामर्थ्य को बढ़ाये, उसके ज्ञान को विस्तीर्ण करे। 'चेतति' क्रिया द्वारा संकेतित जिस चेतना को शिष्य में जगाया गया है, उसका विस्तार करे—यह भाव 'उरुष्यति' क्रिया द्वारा व्यक्त हुआ है।

'अमृतात् इव' उपमा का प्रयोग मंत्र के भाव को और भी स्पष्ट कर देता है। डॉ० वासुदेव-शरण अग्रवाल के अनुसार मनुष्य के भीतर मन अमृतज्योति है। मन पर जब पापान्धकार की छाया पड़ती है तभी उसका सम्बन्ध अमृतत्व से टूट जाता है। शरीरस्थ प्राणशक्ति, जिसकी संज्ञा अमृत है, को जगाने से इस अमृतत्व की पुनः प्राप्ति हो जाती है। अग्निरूप गुरु ही शिष्य में प्राणों का स्पन्दन उत्पन्न करता है और इस प्रकार उसके प्रज्ञालोक में अमृतत्व की वर्षा करता है। जैसे अमृत से मृत भी चेतना प्राप्त कर लेता है वैसे ही शिक्षक की अमृतमयी वाणी नवजात (ज्ञान के क्षेत्र में) शिष्य को अमृतत्व से भर देती है। वह उसे अमृतत्व का आस्वादन कराता है, उसके प्रज्ञाबल को बढ़ाता है और उसकी चेतना का विस्तार करके उसे नया जन्म देता है क्योंकि उसका जन्म ही इसी के लिए हुआ है।

(५)

इस सूक्त में सारस्वत-साधना का उल्लेख है। इसमें 'वाज' या 'शरीरधर्मा' साधक पहले ऋत से आविर्भूत-ज्योति होकर ऋभु बनता है और आगे विभु बन जाता है। 'विभु' बन कर वह अन्य साधकों को ऋभु बनने की प्रेरणा देता है। वाज ऋभु और विभु में 'वाज' साधक का वर्तमान रूप है और ऋभु है उसका भावी रूप, जिसे वह ज्योति की आराधना करके प्राप्त करेगा। 'विभु' इस आराधना का प्रेरक साक्षीभूत गुरु है। पहले मंत्र में जब ऋभुत्व की साधना के लिए मातृभूमि का सच्चा पुत्र बनने के लिए कहा गया है। इससे निरन्तर वर्द्धमान सामर्थ्य साधक में जागेगी और वह भूमि के अधिष्ठातृदेव अग्नि से तादात्म्य प्राप्त कर लेगा। दूसरे मंत्र में अपनी बुद्धि को दिव्य-भावानुपेत करके साधक के अग्नि के हविरूप से तदाकार होने की ओर संकेत है। तीसरे मंत्र में साधक सारस्वतयज्ञ का होता बन कर 'विभुत्व' की संसिद्धि कर चुका है अब उसका कार्य लोकसंग्रह में प्रवृत्त होकर अन्य लोगों में ज्ञान की चेतना जगाना है। वह ऐसी चेतना का अनवरत विस्तार करता है और सबको नया जन्म देकर उनके प्रज्ञाबल को बढ़ाते हुए उनको अमृतत्व का आस्वादन कराता है और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाता है।

——:००:——

श्रावणी और स्वाध्याय

प्रा० श्री भद्रसेन दर्शनाचार्य

भारत म मुख्यत तीन ऋतुम्रो का साम्राज्य रहता है। मानवसमाज प्रकृति के सम्पर्क म रहता हुम्रा सदा से ही अपनी दिनचर्या ऋतुम्रो के अनुसार बनाता और व्यतीत करता रहा है। अपनी आजीविका करने की जो सुविधा ग्रीष्म और शरद् ऋतु मे प्राप्त होती है, वह वर्षा ऋतु म सर्वथा असम्भव है। आज विज्ञान की प्रगति म यातायात और भवन आदि की अनेक सुविधाए होन पर भी कई बार वर्षा के कारण वहुत सा कारोबार ठप हो जाता है। विशेष करके क्षत्रियो, यात्रियो और कृषको का, और मन्द तो सवका हो जाता है। अन्य ऋतुम्रो की अपेक्षा वर्षा ऋतु मे मानव-समाज को आजीविका की उधेड-बुन से अतिरिक्त कुछ समय मिल जाता है। भारतीय मनीषियो ने इस वर्षाकालीन चातुर्मास के अतिरिक्त समय और मानव-जीवन की पूर्णता को ध्यान में रखकर इन दिनों एक विशेष सत्र श्रावणी पर्व के नाम से आयोजित किया। क्योकि—

मनुष्य-जीवन केवल कारोबार तक ही तो सीमित नही है, यदि ऐसा होता तो बडे-बडे कारोबार वालो का जीवन कृत-कृत्य होता और वे आत्मिक शान्ति और मानसिक सन्तोष का अनुभव करते। मनुष्य-जीवन तो आत्मा और शरीर के समुच्चय का नाम है। उसको जहा भौतिक शरीर के पालन-पोषण के लिए भौतिक साधनो की अपेक्षा है, जिसकी पूर्ति और प्राप्ति कारोबार से होती है, वहा आत्मा को आत्मिक-भोजन की आवश्यकता होती है। जिसकी सिद्धि के लिए ज्ञान की अपेक्षा है। यही रहस्य ज्ञानान्मुक्ति साख्य ३, २३, ऋते ज्ञानान्नमुक्ति, विद्ययामृतमश्नुते यजु० ४०, १४, तथा तत्त्वज्ञानान्नि श्रेयसाधिगम। १, १, १, न्याय दर्शन आदि शास्त्रो में प्रतिपादित किया है। मानव-समाज जहा भौतिक शरीर की समृद्धि और सिद्धि क ग्रीष्म, शरद् ऋतु म कारोबार में व्यस्त रहता है, वहा वर्षा ऋतु मे प्रकृति के प्रभाव से कारोबार के स्वाभाविक मन्द हो जाने से आत्मिक समृद्धि और सिद्धि के लिए ज्ञान की प्राप्ति और विकासार्थ पर्याप्त समय मिल जाता है।

सासारिक पुरुषो के लिए ज्ञान-प्राप्ति का सरल और उत्तम माग स्वाध्याय और सत्सग ही है। मनुस्मति के निर्देशानुसार प्राचीन काल मे श्रावण पूर्णिमा से प्रारम्भ होने वाला स्वाध्याय-सत्र एक विशेष सन्मानित स्थान रखता था। यह सत्र ग्रामो, नगरो और शिक्षण-सस्थानो मे चलता था तथा इस चतुर्मास्य मे वेद का विशेष स्वाध्याय होता था। इन दिनो ऋषि मुनि वनो से नगर, ग्रामो के निकट आकर आवास करते थे। उनकी सत्सगति का लाभ उठाने के लिए नागरिक-जन विशेष आयोजन करते थे। यह प्रथा जैनियो मे आज भी विद्यमान और प्रचलित है। जैन मतावलम्बी मुनि इस चातुर्मास म यात्रा नही करते तथा जिस नगर मे जो मुनि विराजमान होता है, भक्त-जन प्रात साय उनकी विद्यमानता मे सत्सग रचाते है। परम्परागत स्वाध्याय-सत्र की प्रवृत्ति का स्मारक **यह श्रावणी पर्व है।** सारे भारतीय साहित्य मे स्वाध्याय की महिमा का विशेष वर्णन उपलब्ध होता है। विशेषरूपेण शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद् एव मनु आदि स्मृतिग्रन्थ द्रष्टव्य है। तैत्तिरीयोपनिषद् की शिक्षावल्ली में जहा आचार्य अपने शिष्य को स्वाध्याय की महिमा का निर्देश करता है वहा स्नातक को भावी जीवन का कार्यक्रम वताते हुए कहता है कि "स्वाध्यायान्मा प्रमदः।" (स्वाध्याय में प्रमाद मत करो) तथा "स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्न प्रमदितव्यम्" (स्वाध्याय और

प्रवचन में कभी प्रमाद न करना) इन साधारण, सरल, छोटे शब्दों में आत्मिक उन्नति और जीवन-प्रगति का रहस्य प्रकट कर दिया है।

स्वाध्याय शब्द स्व+अध्याय और सु+आ+अध्याय दो प्रकार से निष्पन्न होता है। स्व का अर्थ है अपना, अध्याय का अर्थ है पठन, मनन, निरीक्षण, विश्लेषण अर्थात् आत्म-निरीक्षण, आत्मा के स्वरूप, शरीर-सम्बन्ध और प्रगति का विचार स्वाध्याय कहलाता है। सु का अर्थ है अच्छा, सुष्ठु, सुन्दर, कल्याणकारक, आ का अर्थ है मर्यादा, चारों ओर, आवृति अर्थात् सुष्ठु आवृत्य अध्ययन=स्वाध्याय अच्छे ग्रन्थों का अच्छी प्रकार से अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है।

स्वाध्याय का एक अर्थ और भी है। तैत्तिरीय उपनिषद् की शिक्षावल्ली में स्वाध्याय और प्रवचन दोनों शब्द अनेक बार इकट्ठे (समस्त) पढ़े गए हैं। "तेन प्रोक्तम तदधीते तद्वेद।" प्रवचन, प्रवचनीय और प्रवक्ता इत्यादि शब्दों के अध्ययन और मनन से यह निष्कर्ष निकलता है कि तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, जैमिनीय आदि शाखाओं और उनके व्याख्यानभूत ब्राह्मणों आदि का अध्ययन-अध्यापन प्रवचन[1] कहलाता है। प्रवचन की समीपता से स्वाध्याय का अर्थ है वेद (ऋक्, यजु, साम, अथर्व मूल संहिताओं) का अध्ययन, मनन। श्रावणी पर्वसम्बन्धी मनुस्मृति आदि की चर्चा से भी यही भाव अधिक झलकता है। "स्वाध्यायोऽध्येतव्य" वाक्य में स्वाध्याय किसी विशेष ग्रन्थ का संकेत प्रतीत होता है, अन्यथा अर्थसंगति कठिन है। यतो हि अध्येतव्य (पठितव्य) स्वाध्याय किसी अध्ययनीय वस्तु का नाम है। "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" इस शीर्षक से मीमांसा दर्शन में एक विशेष विचार-चर्चा है, जिसमें स्वाध्याय का भाव वेद एवं वैदिक साहित्य है। स्वाध्याय से मिलता हुआ दूसरा शब्द अन्वध्याय है, जो इसी अर्थ में वैदिक साहित्य में प्रचलित है। स्वाध्याय के इसी अर्थ को सामने रखकर शतपथ ब्राह्मण और उपनिषदों में स्वाध्याय की महती प्रशंसा उपलब्ध होती है।

आर्य संस्कृति का केन्द्रबिन्दु वेद ही है। वेद के आधार पर ही सारे भारतीय साहित्य का वट-वृक्ष पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ। सारे के सारे भारतीय साहित्य के विकास का बीज वेद ही है। चाहे वह ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदांग, उपांग, रामायण, महाभारत, स्मृति, पुराण और लौकिक गद्य-पद्य, काव्य, नाटक आदि किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, सबने एक स्वर से वेद को प्रमाण माना है। भारतीय ज्ञान की कसौटी का केवलमात्र परम प्रमाण वेद ही है। अत एव स्मृतिकार मनु ने कहा था। "वेदश्चक्षु सनातनम्" वेद मानवों का चिरन्तन चक्षु है। "सर्वज्ञानमयो हि स" तथा सर्वं वेदात्प्रसिध्यति।" आर्यों की सब समस्याओं, प्रश्नों और वैज्ञानिक रहस्यों का समाधान और सिद्धि वेद से होती है। इसी तान में अपना स्वर मिलाते हुए महर्षि दयानन्द ने कहा था। "वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।" वेद की इस सर्वतो महान् महिमा से भी स्वाध्याय का अर्थ वेद प्रकट होता है। श्रावणी पर्व की इस स्वाध्याय भावना के साथ एक और भी प्रेरणा है, स्वाध्याय=वेदाध्ययन तथा ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि के लिये जो जन सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं, वे भारतीय समाज में ब्राह्मण कहलाते हैं। वे सांसारिक ऐश्वर्य और आराम से दूर, तप, त्याग-सम्पन्न होकर अहर्निश ज्ञान-विज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए सबकी प्रगति के

(शेष पृष्ठ सं० ७९ पर)

---

[1] विस्तार के लिए देखिए वासुदेव शरण लिखित "पाणिनिकालीन भारतवर्ष" का शिक्षा और साहित्य-प्रकरण।

वेदों का प्रचार कैसे हो ?

लेखक – श्री शङ्करसिह वेदालंकार, एम० ए०

आर्यावर्त्त की वसुन्धरा विविध रत्नराजियो से सम्भृतान्तरंग रही है और बनी रहेगी । उन रत्नराशियों में वेदों की भी एक अमूल्यराशि है जिसकी पावनी प्रभा से अवनी और अम्बर का कण-कण आलोकित हो रहा है । आज भी इस की अनूठी रसस्यन्दना से हमारा जीवन-प्रदीप देदीप्यमान होता रहता है । जिस दिन यह वरदा श्रुति हमसे वियुक्त हो जायगी, हम निश्चेष्ट और निष्प्राण हो जायेंगे ।

हम इसके सरक्षण में सदैव तत्पर रहे हैं और बने रहेंगे । हम आशा और विश्वास की नौकाओं पर बैठ कर सन्तरित होना जानते है, निराशा की नौका की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते । हमें चारों दिशाओं में विजयश्री मिलती रही है, हमने पराजय का मुंह कभी नहीं देखा ।

हम विपत्तियों के वात्याचक्र में विघूर्णित हुए है, सन्तापों से सन्तप्त हुए है, प्रहारों से प्रताड़ित हुए है और महाविनाश की वेला में भी व्यथित होते रहे है पर कभी भी हमने संकटों के कण्टकों में आहें नहीं भरी हैं । धूर्त धुरन्धरो पर धावा बोल-बोल कर उन्हें पटक-पटक कर रणस्थल में रगड़ते रहे हैं । हमने कभी अपने आध्यात्मिक भंडारों को विनष्ट नहीं होने दिया, जिसने भी आंखें उठाई उसका हमने स्वत्व ही समाप्त कर डाला ।

जब वेद का प्रचण्ड भानु कृष्णाकादम्बिनी से पूर्ण आच्छादित हो चुका था उस समय समग्र शास्त्रनिष्णात तत्त्ववेत्ता परिव्राजकाचार्य स्वामी विरजानन्द सरस्वती के अपूर्व शिष्य कालजिह्व, कुलक्कर महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने ज्ञान के अमन्द पवन से उसको छिन्न-भिन्न कर वैदिक प्रभाकर की प्रखर तमध्वंसिनी मरीचिकाओं को पुनः प्रकाशित किया । उस महर्षि के हृदय में वेद था, वाणी में वेद था, रोम-रोम में वेद था ··· वे जीते थे तो वेद के लिए, खाते थे तो वेद के लिए, चलते थे तो वेद के लिए, उठते थे तो वेद के लिए, बैठते थे तो वेद के लिए, बोलते थे तो वेद के लिए, उनका जीवन ही वेदमय था ।

इसी कारण उन्होने ससार के समुत्थित नवीन ईसाई, मुसाई, किरानी, कुरानी, जैनी और बौद्धो आदि मतवादियों की अवैदिक मान्यताओ का घोर खंडन किया और वैदिकवाद की प्रतिष्ठापना की ।

उन्होंने आर्य-समाज की स्थापना कर वेदो के प्रचार व प्रसार का गुरुतर भार उसके कन्धों पर छोड़ा और कहा कि – 'वेद सब सत्य-विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है ।"

इस परम धर्म का पालन आर्य-समाज ने प्रारम्भिक नवोत्थान के युग में बड़ी सतर्कता के साथ किया । पं० गुरुदत्त विद्यार्थी ने आंग्लभाषा में कुछ सूक्तों और अध्यायों का अनुवाद करके वेद का प्रसार किया । वैदिक-मैगजीन भी इसी उद्देश्य से निकाली गई । जिसके कार्य को आचार्य रामदेव जी तथा पं० चमूपति ने भी किया पर इनके बाद उसका कोई समुद्धारक न मिला ।

पं० तुलसीराम जी ने सामवेद का, श्री क्षेमकरण त्रिवेदी ने अथर्ववेद का, पं० शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ ने ऋग्वेद के कुछ अंशों का तथा पं० आर्यमुनि वैदिक रिसर्च स्कालर ने कतिपय ऋग्वैदिक अध्यायों का सुन्दर अनुवाद कर सर्व-

गम्य बनाने का महान प्रयत्न किया । गुरुकुल कांगड़ी के सुप्रसिद्ध स्नातक पं० जयदेव जी विद्यालंकार ने चारों वेदों का भाष्य किया । इस प्रकार वेद के प्रचार व प्रसार तथा प्रकाशन का बड़ा ही सुन्दर कार्य आर्य-समाज ने करके दिखाया ।

काल की कराल उदरदरी में जब ये विद्वान् समा गये तो फिर वेदों के प्रचार व प्रसार तथा प्रकाशन का कार्य भी क्रमशः मन्द होने लगा । वेद के नाम पर कई स्थानों पर वेद-पीठों की सस्थापना हुई पर सन्तोष-जनक कार्य न हो सका । केवल आचार्यप्रवर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने ऋषि दयानन्द के वेद-भाष्य पर मौलिक योग्यता-पूर्ण कार्य करके दिखलाया । इस कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाय उतनी कम है ।

भारत की समस्त आर्यसमाजों मे 'श्रुति प्रचार सप्ताह' की आयोजनायें समायोजित की जाती है पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास वेद के पण्डित नहीं हे । जो थे वे मृत्यु की दृढ़ दाढ़ों से मसल डाले गये और जो अब अवशिष्ट हैं वे भी उसी ओर जाने की तैयारी में है । अभी कुछ दिन हुए पं० जगदीशचन्द्र जी शास्त्री दर्शनाचार्य हमारे बीच से उठ गये । कालरूपी मत्त मातंग ने उनको कमलनाल की भांति उच्छिन्न कर अपनी उदरगुहा में रख लिया । वे वेदों के ऐसे पण्डित थे कि कोई वेद लीजिए और कहीं से भी किसी मन्त्र का अर्थ पूछ लीजिए । वे ऐसे बतलाते चले जाते थे जैसे कोई रहीम के दोहों का अर्थ करता चला जाता है ।

हम वेद की कथाएं उनसे सुनते हैं, जिन्हें वेद का क-ख-ग भी नहीं आता । वे न तो वेदों को पढ़ते हैं, न ही उनके मन में वेदाध्ययन की भावना है । वे तो केवल दयानन्द और वेद की दुहाई देकर आर्य लोगों को प्रसन्न करना जानते हैं । धारावाहिक औपन्यासिक वक्तृता उनको प्राणप्यारी है उन्हें तात्विक विचार करनेका अवसर कहां मिलता है । अब सदाचारी, सत्यवक्ता, शास्त्रार्थमहारथी उपदेशक कहां है । भले ही हम क्षणमात्र के लिए इन पंक्तियों को निराशा की निबिड़ता से सक्रान्त समझ लें पर वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है ।

समाजों में कौन वेद पढ़ता है ? कई स्थानों पर समाज के सभासदों ने बताया कि सभी उपन्यास ले २ कर पढते रहन हैं । वेद तो केवल पुस्तकालयों की शोभामात्र के लिए सुसज्जित करके रख दिए गये है ।

समाज खोखला हो रहा है–खोखला । पुराने समाज के सेवक आठ २ आंसू रो रहे हैं । कोई कहता है शिष्य नहीं मिलते, हमारी विद्या हमारे साथ चली जायगी । कोई कहता है समाज युवाशक्ति से शून्य हो रहा है । यदि ऐसा ही रहा तो हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहना असंभव हो जायगा । आज आर्यसमाजी भी तरह २ के हो रहे है कोई जनसंघी आर्यसमाजी है, कोई कांग्रेसी आर्यसमाजी है तो कोई कम्युनिस्ट आर्य-समाजी है । शुद्ध आर्यसमाजी तो मिलना दुर्लभ हो गया है । हमने ईंट पत्थर के पूजने वालों का बड़ा खण्डन किया है, पर अब हम स्वयं ईंट-पत्थर के पुजारी हो रहे हैं । जहां देखो गगनचुम्बिनी अट्टालिकाए इठला रही है पर उनमें यज्ञ करने वाले याज्ञिक नहीं है, मन्दिर सूने पड़े है । आज विहार का बच्चा २ भूख से तड़प रहा है । ईसाई उनको प्रलोभन दे २ कर अपने धर्म में मिलाते जाते है पर हम क्या कर रहे है ? इसका निरीक्षण करना चाहिए । जिन अनाथों का संत्राण ईसाई कर रहे है क्या

वे हमारे भक्षक न बनेंगे। हमें भी चाहिए उनको लेकर समाज की ओर से एक बृहद् उपदेशक विद्यालय खोल कर, उसमें उनको दीक्षित कर वेद के प्रचारक बनावें।

इस विधुरारोदन व प्रशक्त प्रलाप से होना कुछ नहीं फिर हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचार में जो योजना है उसका उल्लेख कर देना चाहता हूं। पण्डित हमारे पास अब भी है जिनकी जिह्वा पर ऋचाएं नृत्य करती रहती है यदि हम चाहें तो उनको अर्थ समस्या के विकट व्यूह से मुक्त कर कार्य ले सकते हैं।

१– प्रत्येक जनपद की आर्यसमाजें एक वेदप्रचार के लिए सम्मिलितनिधि की व्यवस्था करे। और किसी सुयोग्य विद्वान को रखकर वेद विषयक ग्रन्थों का प्रकाशन करायें।

२– इसी निधि के अन्तर्गत एक सुयोग्य प्रचारक रक्खें, जो उन प्रकाशित ग्रन्थों का तथा समाज का प्रचार कर सके।

३– आवश्यकतानुसार इन व्यक्तियों का परिवर्तन और परिवर्धन भी करते रहें।

४– वैदिक ग्रन्थों के प्रणेता इस विद्वान को विश्वविद्यालय के स्तर का वेतन देना चाहिए और उपदेशक को उससे कुछ न्यून वेतन नियत करना चाहिए।

५– साप्ताहिक सत्संगों में वेद के सरल और जीवनोपयोगी सूक्तों का सरल अर्थ कर जन सामान्य को वेद की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

यह कार्य सब जनपदों में तो नहीं पर कुछ में तो बड़ी सफलता के साथ सम्पादित किया जा सकता है। यदि यह काम पृथक् २ रूप से जनपद न कर सकें तो इस कार्य को प्रान्तीय सभाएं करें पर प्रान्त का कार्य उच्चस्तर पर होना चाहिए। इसमें जनपदों की आनुपातिक अर्थ व्यवस्था का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

या फिर जनपदों की एकत्रित धनराशि प्रान्तीय सभाएं सार्वदेशिक सभा को वेद वृत्ति के रूप से मासिक सहायता प्रदान करती रहें : कुछ आवश्यक प्रकाशन प्रान्तीय सभाएं चाहें तो कर लें पर वेद सम्बन्धी समस्त कार्य सार्वदेशिक पर ही छोड़ें रहें। सार्वदेशिक सभा कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिसमें वेदों का कार्य तो हो ही पर साथ में आर्यसामाजिक दृष्टिकोण से समस्त दर्शनों का, ब्राह्मणग्रन्थों का, गृह्यसूत्रों का तथा आरण्यकादि ग्रन्थों का भी समुचित भाष्य प्रकाशन हो। इन भाष्यों को प्रामाणिक माना जाय। हर एक विषय की पृथक् २ पीठ स्थापित की जाय। प्रत्येक विषय के पण्डित अपने २ विभाग में कार्य करें। उनको विश्वविद्यालय के स्तर का वेतन दिया जाय।

वेद विषयक कार्य तो सभी जगह हो रहा है पर यह है सब विशृंखलित अवस्था में। इस कारण हमें सफलता नहीं मिल रही है। प्रकाशित ग्रन्थों का अधिक मूल्य होने के कारण उनका प्रचार भी नहीं हो पाता। सब शक्तियां मिलकर जितना कार्य कर सकती हैं उतना पृथक् रहकर नहीं।

"एकश्चन्दस्तमो हन्ति न च तारागणा अपि"।

कुछ विद्वान् ऐसे हैं जिन्हें वैदिक अनुवान देकर वेद का कार्य लिया जा सकता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आचार्य पं० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति, पं रामनाथ जी वेदालंकार, पं० भगवद्दत्त जी वेदालंकार आदि ऐसे विद्वान् है जिनसे उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखाए जा सकते हैं। पं० रामनाथ जी वेदालंकार ने अभी एक ग्रन्थ

लिखा है जिस पर उन्हें आगरा विश्वविद्यालय ने पी० एच० डी० देकर सम्मानित किया है। इस ग्रन्थ रत्न का नाम है "वेदों की वर्णन शैलियां"। जिस समय यह ग्रन्थ विद्वद्वर्ग में जायेगा तो उन लोगों की आंखें खुली ही रह जायेंगी। आचार्य पं० प्रियव्रत जी ने "वेदों में राजनैतिक सिद्धा त" नाम का एक बड़ा ही अद्भुत ग्रन्थ लिखा है जो अभी प्रकाशित नहो हो पाया है। यह राजनीति के अपूर्व तत्त्वो का प्रकाशक ग्रन्थ होगा। प० भगवद्दत्त जी वेदालकार 'विष्णु देवता' 'ऋषि रहस्य' नाम की खोज पूर्ण पुस्तकों का प्रणयन कर प्रान्तीय राज्य से पुरस्कृत हो चुके हैं। पं० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड ने सामवेद और यजुर्वेद का भाष्य आंग्लभाषा में कर रक्खा है। इसी प्रकार डा० सुधीरकुमार गुप्त एम० ए० पी० एच० डी०, श्री युधिष्ठिर मीमांसक डा०-मुन्शीराम शर्मा 'सोम' आदि कई विद्वान् अपनी-२ शैलियो से वेद का कार्य कर रहे हैं किन्तु इस कार्य को और बढ़ाने की आवश्यकता है। दलबन्दियों के दलदल में न फंस कर यदि आर्य-समाजें चाहेंगी तो कार्य अवश्य होगा नहीं तो यही कहना पड़ेगा कि—

बैठे त्रिमार निज नाम न काम जाना।
ऐंठे सुधार पर भार न किन्तु माना ॥
देवाधिदेव प्रभु को वर वेद वाणी।
आर्या प्रजा अमर ताहि यहां भुलानी ॥१॥

जो थे प्रचार कर वेद ध्वजा उड़ाते।
सोते सुजान पर सत्य जगे दिखाते ॥
काटे असत्य कुल ढोंग रचे अनन्ता।
हैं वे कलङ्क नर डंक बने महन्ता ॥२॥

देखे सुवेद अब देर लगे विशाला।
है तो लसा मगर ऊपर धूल जाला ॥
देखौ न जो सु उपदेशक आजु बोलें।
शेरें पढ़ें न श्रुति तत्त्व टटोलें ॥३॥

कैसे प्रचार वर वेदनु को करेंगे।
कैसे विचार शुभ जीवनु में भरेंगे ॥
होते दयालु ऋषि तो मन माहि रोते।
हा हा समाज पर सं निज आश खोते ॥४॥

॥ इत्यलम् ॥

शेष पृष्ठ ७५ से आगे—
लिए ज्ञान के विकास, समस्याओ के समाधान तथा विज्ञान प्रदत्त विविध सुविधाओ के आविष्कार मे रत रहते हैं। जिनके विकसित ज्ञान से हम अपने सब कार्यों के सम्पादन मे समर्थ होते है उनका ध्यान तथा मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। उनकी रक्षा और विकास के लिए पूर्ण समयोग[1] देना चाहिए तभी ज्ञान-यज्ञ का सम्पादन सम्भव हो सकता है इसकी स्मृति और कर्तव्य-बोध के लिए श्रावणी पर्व पर ब्राह्मण-जन अपने यजमानो के कर मे रक्षा-सूत्र बाधते है, कुछ अश मे यह प्रथा सनातनी भाइयो मे आज भी विद्यमान है। यजमान अपने हाथ मे रक्षा-सूत्र बन्धवाकर अपने ज्ञानदाता, चक्षुरूप, पथ-प्रदर्शक की रक्षा का सारा भार अपने ऊपर ले लेता है। इसी रक्षासूत्र की रक्षा की भावना से यवन राज्य-काल मे बहिन द्वारा भाई को राखी बाधने का त्योहार प्रचलित हुआ। ———

१ इसीलिए पुरातन साहित्य में ब्राह्मणो को इतना महत्त्व और मान दिया गया है, तथा स्मृति मे उनको अदण्ड्य कहा है।

दीनबन्धु सी. एफ. ऐण्ड्र्यूज पर
गुरुकुल कांगड़ी तथा उसके संस्थापक का प्रभाव

'मौडर्न रिव्यू' मार्च १९१३ में प्रकाशित सी. एफ. ऐण्ड्रयूज के 'हरिद्वार और इसका गुरुकुल' लेख का हिन्दी रूपान्तर अब पुन: विश्वभारती संस्था के मासिक-पत्र में दीनबन्धु ऐण्ड्रयूज की पुरानी चिट्ठियां छप रही हैं। उनमें एक चिट्ठी द्वारा इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि वे किस प्रकार महात्मा मुंशीराम जी से तथा गुरुकुल से प्रभावित हुए थे और परिणामतया वे शाकाहारी बन गए थे। जिस पत्र मे इस बात का उल्लेख है, उस पत्र का वह अंश हम यहां दे रहे है।

——सम्पादक।

I have been living for some weeks in the Gurukula at Hardwar. Mahatma ji Munshiram is one of the noblest Indian I have ever met and extra ordinarily wider in outlook than the common Arya Samaj creed. Being with him has only increased the longing I have mentioned. Another small factor is that I have become a vegetarian and I have found the great benefit from it, so that the health question would not loom so large as it otherwise might have done. I have spoken of all this to no one except Mahatma ji and you and Willie Pearson though Mr. Rudra partly knows it I am anxious however not to give him premature anxiety : he has had so much lately and I would wish to spare him all I can.

C. F. ANDREWS
'The Modern Review,' March 1913

मैं कुछ हफ्तों से हरिद्वार गुरुकुल में रह रहा हूं। मेरे सम्पर्क में आये भारतीय नागरिकों में महात्मा मुंशीराम जी सर्वोत्कृष्ट हैं और उनका दृष्टिकोण आर्य-समाज के सामान्य आदर्श की अपेक्षा असाधारण रूप से कहीं अधिक व्यापक है। इसी कारण उनके साथ रहने की मेरी उत्कण्ठा जिसका कि मैं पहिले भी जिक्र कर चुका हूं और अधिक प्रबल हो गई है। दूसरी सामान्य बात यह घटी है कि अब मैं विशुद्ध शाकाहारी हो गया हूं और इससे मुझे अत्यधिक लाभ हुआ है। शाकाहारी न होने के कारण स्वास्थ्य खराब रहने को जो समस्या उग्ररूप में आ खड़ी होती थी सम्भवतः अब वह समाप्त हो गई है। यद्यपि श्री रुद्रा को भी इन बातों की कुछ जानकारी है लेकिन मैंने महात्मा जी के, आपके या श्री विल्ली पियर्सन के अलावा इसका किसी और व्यक्ति से कतई जिक्र नहीं किया है। बहरहाल उनके वर्तमान चिन्ताभार में और वृद्धि करना मैं मुनासिब नहीं समझता और जहां तक मुझसे बन पड़े मैं उन्हें चिन्ता-मुक्त ही रखना चाहता हूं।

सी. एफ. ऐण्ड्रयूज

वैदिक साहित्य को गुरुकुल की देन

(श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार, एम ए, गुरुकुल कांगड़ी)

गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना में इसके संस्थापक महात्मा मुंशीराम का एक प्रमुख उद्देश्य था स्वामी दयानन्द द्वारा प्रदर्शित पद्धति से वैदिक साहित्य का अनुशीलन कराना एव वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए उच्चकोटि के लेखक तथा प्रचारक तय्यार करना। भारतवर्ष में जिस समय गुरुकुल-शिक्षाप्रणाली का पुनरुज्जीवन हुआ था, उस समय वेदो के अध्यापनार्थ पडितों का अत्यन्त अभाव प्रतीत होता था, किन्तु अब गुरुकुलो के प्रयत्न से वेद-वेदाग के पडितो की कमी नहीं है। गुरुकुल के अनेक स्नातक अत्यन्त परिश्रम, निष्ठा तथा विद्वता के साथ वेदो पर कार्य कर रहे हैं तथा वे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान एव नवीन विवेचनात्मक शैली से परिचित होने के कारण वैदिक अनुसंधान-कार्य में पर्याप्त सफल हुए है।

गुरुकुल के पुराने समय के एक वेदोपाध्याय पं० शिवशंकर जी काव्यतीर्थ का नाम स्मरणीय है, जिन्होंने उस काल में जब कि स्वामी दयानन्द की शैली से वेदों पर विचार करने वाले विरले ही मिलते थे, न केवल गुरुकुल में वेदों का अध्यापन किया, अपितु अपने अगाध पाण्डित्य का सूचक "वैदिक इतिहासार्थ निर्णय" नामक ग्रन्थ भी लिख कर प्रकाशित किया।

गुरुकुल में वैदिक साहित्य के प्रकाशनार्थ एक 'श्रद्धानन्द स्मारक निधि' स्थापित है, जिसमें प्रतिवर्ष एक वेदविषयक पुस्तक प्रकाशित की जाती है। इस निधि के अन्तर्गत अब तक निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है—ब्राह्मण की गो, त्याग की भावना, वैदिक विनय, सोम सरोवर, स्वामी श्रद्धानन्द जी के धर्मोपदेश, सध्या-रहस्य, वेद गीताञ्जलि, सध्या सुमन, अथर्ववेदीय मन्त्र-विद्या, अथ ब्रह्मयज्ञ, वैदिक ब्रह्मचर्य गीत, वरुण की नौका, वैदिक स्वप्नविज्ञान, वैदिक सूक्तियां, वैदिक अध्यात्मविद्या, अग्निहोत्र, वैदिक कर्तव्यशास्त्र, आत्मसमर्पण, वेदोद्यान क चुने हुए फूल, वेद का राष्ट्रिय गीत, मेरा धर्म, ईशोपनिषद् भाष्य, वैदिक वन्दना गीत, विष्णु-देवता, ऋषि रहस्य।

इनके अतिरिक्त स्व० आचाय रामदेव जी ने, जो भारत का बृहत् इतिहास कई भागो में लिखा है, उसके प्रथम भाग में वदिक सिद्धान्तो एव आर्यसमाज की विचारधारा की पोषक सामग्री इतनी अधिक है कि उसे वेद सम्बन्धी ग्रन्थ कहना अनुचित न होगा। गुरुकुल क भूतपूर्व आचार्य स्व० पण्डित चमूपति जी ने अपना कवित्वमय सुन्दर वेदव्याख्याग्रन्थ 'सोम सरोवर' गुरुकुल में ही लिखा तथा वह गुरुकुल से ही प्रकाशित हुआ है। अन्य अनेक वैदिक विद्वानो के वेद सम्बन्धी कार्य का भी बहुत कुछ श्रय गुरुकुल को है, क्योकि उन्होने गुरुकुल में बैठ कर तथा गुरुकुल के पुस्तकालय का उपयोग करते हुए अपने ग्रन्थो का प्रणयन किया है, भले ही उनके ग्रन्थ गुरुकुल की ओर से प्रकाशित न हुये हों।

अनेक वर्षों से गुरुकुल में एक वैदिक अनुसधान विभाग खुला हुआ है, जिसमें प भगवद्दत्त जो वेदालंकार एम.ए अनुसन्धानकार्य में संलग्न हैं तथा इस विभाग से निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं---ऋभु देवता, वैदिक स्वप्न विज्ञान, वैदिक अध्यात्म-विद्या, आत्म-समर्पण, विष्णु देवता, ऋषि-रहस्य, वेद विमर्श, ऋषिदेव विवेचन। आपकी विष्णु देवता तथा ऋषि-रहस्य पुस्तकें उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हुई हैं। उक्त प्रकाशित पुस्तकों के अतिरिक्त आपकी कुछ पुस्तकें अप्रकाशित भी हैं।

अब हम गुरुकुल के स्नातकों की वैदिक-साहित्य सम्बन्धी सेवा का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न करेंगे, जिसका श्रेय गुरुकुल को ही है। विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सम्पादक तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ता एवं भूतपूर्व उपकुलपति स्व० प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने जहां उच्चकोटि की साहित्यिक तथा ऐतिहासिक कृतियों की रचना की है वहां कुछ वैदिक ग्रन्थों का प्रणयन भी किया है। स्नातक होने के कुछ समय पश्चात् लिखी 'उपनिषदों की भूमिका' और जीवन के अन्तिम काल में लिखी 'ईशोपनिषद् भाष्य' नामक उनकी रचनाएं अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं।

गुरुकुल विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वेदोपाध्याय प्रो० विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड आर्यसमाज के गम्भीर वैदिक विद्वान् हैं। आपने वेदों का गहन अध्ययन करके 'वैदिक पशुयज्ञ मीमांसा,' 'वैदिक जीवन', 'सन्ध्या रहस्य' तथा 'वैदिक गृहस्थाश्रम' नामक ग्रन्थों की रचना की है। इसके अतिरिक्त वैदिक विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं में आपके लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं।

पं० चन्द्रमणि विद्यालंकार 'पालीरत्न' ने यास्ककृत निरुक्त की दो खण्डों में अपूर्व व्याख्या प्रस्तुत की है। वह व्याख्या आज भी, जब कि निरुक्त की अनेक हिन्दी तथा संस्कृत टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इसके अतिरिक्त 'वेदार्थ करने की विधि' तथा 'वैदिक स्वराज्य' नामक लघु ग्रन्थ भी आपने लिखे हैं।

सुप्रसिद्ध भाष्यकार पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड मीमांसातीर्थ ने स्वामी दयानन्द का दृष्टिकोण अपनाते हुए चारों वेदों का हिन्दी भाष्य करके आर्यसमाज की जो अपूर्व सेवा की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। 'क्या वेदों में इतिहास है ?' नामक पुस्तक में सुयोग्य विद्वान् ने प्रमाण निर्देशपूर्वक यह दर्शाने का प्रयास किया है कि वेदों में इतिहास नहीं है। आपने ऋग्वेद की 'माधवानुक्रमणी' आदि ग्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद भी किया है।

तपोमूर्ति पं० देवराज विद्यावाचस्पति वेदों के धुरन्धर विद्वान् तथा गम्भीर विचारक हैं। आपके शोधपूर्ण लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपका सम्पूर्ण जीवन वेद-सेवा में लगा हुआ है। आपकी 'अग्निहोत्र' नामक एक पुस्तक गुरुकुल से प्रकाशित हुई है। आपने 'सन्ध्या' की व्याख्या भी लिखी है। आप ज्योतिष के भी प्रकाण्ड विद्वान् हैं तथा वैदिक ज्योतिष के सम्बन्ध में प्रामाणिक लेखक भी हैं। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की अंग्रेजी रचना 'ओरायन' का आपने हिन्दी-अनुवाद किया है। अभी गत दिनों में 'वेदों में सब समस्याओं का समाधान विद्यमान है' इस विषय पर भी आप

लिखते रहे हैं। आपके कुछ ग्रन्थ अप्रकाशित भी हैं।

वेदों के मूर्द्धन्य विद्वान् स्वामी समर्पणानन्द जी (पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड) को कौन नहीं जानता ? जहां आपकी वाणी में ओज है वहां साथ ही आपकी लेखनी भी प्रतिभा-सम्पन्न है। आपने वेद सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है, यथा पंचयज्ञप्रकाश, अथ मरुत्सूक्तम्, सोम, स्वर्ग, शतपथ में एक पथ। वेद में अधिराष्ट्र दृष्टि से मरुत् वीर सैनिक हैं, इसका नाद गुंजाने वाले सर्वप्रथम आप ही हैं। आपने 'सोम' का अर्थ 'ब्रह्मचारी' किया है तथा वेद के तीन 'नाक' या स्वर्ग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम सिद्ध किये हैं। नूतन दृष्टिकोण देने के कारण लघु-कलेवर होते हुए भी आपके उक्त ग्रन्थ विशेष महत्त्व रखते हैं। उक्त पुस्तकों के अतिरिक्त मान्य विद्वान् ने शतपथ ब्राह्मण-भाष्य तथा अथर्ववेद का भाष्य, यद्यपि ये दोनों भाष्य अपूर्ण हैं, प्रस्तुत करके प्रशसनीय कार्य किया है।

गुरुकुल के भूतपूर्व आचार्य स्वामी अभयदेव जी विद्यालंकार (पं देवशर्मा जी) ने चारों वेदों में से मन्त्र चयन कर भक्तिरस से ओत-प्रोत 'वैदिक विनय' तीन खण्डों में लिखी है। इसमें ३६५ मन्त्रों की भावभीनी मधुर व्याख्या है, जिसमें वर्ष में प्रत्येक दिन के लिए एक-एक मन्त्र है। 'ब्राह्मण की गौ' तथा 'वैदिक ब्रह्मचर्य गीत' आपकी वेद विषयक अन्य कृतियां हैं। ये सब गुरुकुल से ही प्रकाशित हुई हैं। आपने श्री अरविन्द की 'सीक्रेट ऑफ दि वेद' नामक अंग्रेजी लेखमाला का, जो अब 'ऑन दि वेद' नाम से श्री अरविन्दाश्रम द्वारा प्रकाशित भी हो चुकी है, हिन्दी अनुवाद तीन खण्डों में 'वेद रहस्य' नाम से किया है, जिससे हिन्दी के पाठकों के लिए श्री अरविन्द के वेदसम्बन्धी विचार सुलभ हो गये हैं।

गुरुकुल के भूतपूर्व उपकलपति, ससत्सदस्य प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने जहां समाज-शास्त्र, शिक्षाशास्त्र तथा संस्कृति से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्रणयन किया है तथा उन पर मगला-प्रसाद आदि पुरस्कार प्राप्त किये हैं, वहां वैदिक-साहित्य सम्बन्धी साहित्य की रचना करने का भी गौरव प्राप्त किया है। आप कुछ समय गुरुकुल में वेदाध्यापन भी करते रहे हैं। आप द्वारा लिखी 'एकादशोपनिषत्' एक अमूल्य कृति है। इसमें आपने ११ उपनिषदों का धारावाही अनुवाद आवश्यक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें नीचे मूलपाठ भी दिया गया है। इस ग्रन्थ की भूमिका भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन ने लिखी है।

वेदों के उद्भट विद्वान्, प्रख्यात व्याख्याता तथा उच्चकोटि के लेखक श्री प० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड को समस्त आर्यजगत् सम्मान की दृष्टि से देखता है। पंडित जी संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, जर्मन आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। आपकी रचनाएं भिन्न २ भाषाओं में सुलभ हैं। वेद-सम्बन्धी आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है, 'वेदों का यथार्थ स्वरूप'। इस पुस्तक पर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने १०००) रुपये का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया है। आप द्वारा प्रणीत 'भारतीय समाजशास्त्र', 'वैदिक कर्तव्यशास्त्र', 'स्त्रियों का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकाण्ड में अधिकार', 'बौद्धमत और वैदिक धर्म', 'ग्लोरी ऑफ दी वेदाज' आदि पुस्तकें अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इसके अतिरिक्त आपने सामवेद के चुने हुये १०० मन्त्रों का अंग्रेजी में

पद्यानुवाद भी किया है। इसी शैली पर अब आप सम्पूर्ण सामवेद का पद्यानुवाद कर रहे हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। इन प्रकाशित ग्रन्थों के अतिरिक्त आपकी अनेक कृतियां अप्रकाशित भी हैं जो समयानुसार शीघ्र ही मुद्रित होकर आर्यजनता के हाथों में आयेंगी। आपने एक बृहद् ग्रन्थ 'सब समस्याओं का समाधान वेदों में है' इस विषय पर भी लिखा है, जो अभी अप्रकाशित है।

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रचार-विभाग के अधिष्ठाता और महोपदेशक स्व० पं० यशःपाल जी सिद्धान्तालंकार का सम्पूर्ण जीवन वेद-सेवा में व्यतीत हुआ। आप प्रचारक के साथ-साथ उच्चकोटि के लेखक भी थे। आप द्वारा प्रणीत 'शक्ति रहस्य', 'वैदिक आर्य कोष', 'वैदिक सिद्धान्त दर्पण' नामक रचनाएं उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं। इन समस्त रचनाओं का प्रकाशन आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा किया गया है।

पं० हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार वेद के उच्चकोटि के व्याख्याता हैं। आपने दो खण्डों में सामवेद की सुन्दर तथा सरल व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त आपने 'वैदिक परिवार व्यवस्था', 'जीवेम शरदः शतम्', 'सन्ध्या व्याख्या', ऋग्वेद के ऋषि' नामक ग्रन्थों का भी निर्माण किया है।

गुरुकुल विश्वविद्यालय के वर्तमान आचार्य प० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति वेदों के प्रख्यात विद्वान् हैं। आपने वेद विषयक अनेक पुस्तकों के लेखक रूप में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। वेद का राष्ट्रीय गीत, वेदोद्यान के चुने हुए फूल, मेरा धर्म, वरुण की नौका आपकी प्रसिद्ध रचनायें हैं। 'वेद का राष्ट्रीय गीत' में अथर्ववेद के भूमिसूक्त की उत्कृष्ट व्याख्या है। प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका है, जिसमें वेद-सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया है। 'वेदोद्यान के चुने हुए फूल' में विभिन्न विषयों से सम्बद्ध मन्त्रों के अर्थ तथा व्याख्या है। 'मेरा धर्म' में राष्ट्र के उत्थान में कैसे वैदिक सिद्धान्तों का उपयोग हो सकता है, वैज्ञानिक, सामाजिक तथा सामूहिक रूप से देश की उन्नति कैसे सम्पादित की जा सकती है, आदि विषयों पर विद्वता, सरलता और विस्तार से प्रकाश डाला गया है। उक्त पुस्तकों पर आपको उत्तरप्रदेश सरकार तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वेद के वरुण सम्बन्धी सूक्तों के आधार पर आपने 'वरुण की नौका' नामक पुस्तक की दो खण्डों में रचना की है। आपकी ये समस्त रचनायें गुरुकुल द्वारा प्रकाशित हुई हैं। आपका 'वेदों के राजनैतिक सिद्धान्त' नामक एक वृहद् ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है।

गुरुकुल के वेदोपाध्याय पं० धर्मदेव जी वेदवाचस्पति वैदिक साहित्य के प्रतिभाशाली अन्वेषक विद्वान् हैं। आपके लेख समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। गुरुकुल से आपकी 'त्याग की भावना' नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिसमें ऋग्वेद १०म मण्डल के दानस्तुति के दो सूक्तों की व्याख्या है।

गुरुकुल विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, वेदों के गम्भीर विचारक डा० रामनाथ जी वेदालंकार एम.ए., पी-एच डी. का वेद विषयक अनुशीलन तथा विशिष्ट लेखनशैली प्रख्यात है। समय-समय पर आपके विद्वत्तापूर्ण लेख 'धर्मयुग', 'वेदवाणी', 'गुरुकुल पत्रिका', आर्योदय' आदि में प्रकाशित होते रहते हैं। अभी सन् १९६६ में आपने 'वेदों की वर्णनशैलियां' विषयक शोधपूर्ण प्रबन्ध लिख कर आगरा विश्वविद्यालय से डाक्टरेट उपाधि प्राप्त की है।

इसके अतिरिक्त आपकी 'वैदिक वीर गर्जना' तथा 'वैदिक सूक्तियां' नामक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। 'आर्योदय' में आपके यजुर्वेद के ३५ वें अध्याय की व्याख्या सम्पूर्ण धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो चुकी है। आपके पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित फुटकर लेख भी इतने हैं कि वे एक पुस्तक का रूप धारण कर सकते हैं। अब भी आप वैदिक अनुसंधान में संलग्न हैं।

हैदराबाद निवासी पं. मदनमोहन विद्यासागर वेदालङ्कार दक्षिण भारत के उच्चकोटि के उपदेशक हैं। आप घर-घर में वैदिकधर्म का सन्देश पहुंचाने में संलग्न हैं। आपने तेलगु तथा हिन्दी में वेदविषयक कई पुस्तकों की रचना की है। आप द्वारा प्रणीत तेलगु में 'वैदिक सन्ध्या,' 'शुद्धि संस्कारविधि,' 'अन्त्येष्टिविधि,' 'वैदिक विवाह पद्धति,' तथा हिन्दी में 'वेदों की अन्तःसाक्षी का महत्त्व,' 'संस्कार महत्त्व,' 'वैदिक सिद्धान्त प्रदीप' आदि रचनायें आर्य जनता के द्वारा आदृत हैं। अभी वेदवाणी में आपकी 'संस्कार और यज्ञ में यजमान, यजमानपत्नी आदि के आसन' विषयक लेखमाला धारावाही रूप में प्रकाशित होती रही है।

वेदमूर्ति श्रीपाद दामोदर जी सातवलेकर, श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी, डा० मङ्गलदेव जी शास्त्री, स्व० डा० वासुदेवशरण जी गुरुकुल द्वारा विद्यामार्तण्ड की पूज्योपाधि से सम्मानित हैं, तथा आप सभी का गुरुकुल से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आपकी जो वेदसेवाएं हैं उसका श्रेय गुरुकुल को भी है। आप सबको गुरुकुल का स्नातक स्वीकार करने में हमें बहुत गर्व है। पं. सातवलेकर जी गुरुकुल में पहले आलेख्य के प्रशिक्षक थे, उन्हें वेदों पर कार्य करने की प्रेरणा गुरुकुल से ही प्राप्त हुई। आप पहले औंध (जि. सातारा) तथा सम्प्रति पारडी (जिला सूरत) में स्वाध्यामण्डल की स्थापना करके वेद-विषयक प्रकाशन तथा अनुवाद, व्याख्यादि का जो कार्य कर रहे हैं वह सर्वविदित है। आपने प्राय. चारों वेदों के शुद्ध संस्करण प्रकाशित किये हैं तथा कुछ भाष्य भी प्रस्तुत किये हैं। साथ ही आपने 'वेद में कृषि-विद्या,' 'वेद में चर्खा,' 'वैदिक सर्पविद्या,' 'वैदिक स्वराज्य की महिमा,' 'मानवी आयुष्य,' 'अश्विनी देवता,' 'ऋग्वेद में रुद्रदेवता,' 'इन्द्रशक्ति का विकास,' 'वेद परिचय' आदि वेदविषयक शोधपूर्ण निबन्ध भी प्रकाशित किये हैं। "दैवतसंहिता' में आपने देवतानुसार चारों वेदों के मन्त्रों का संग्रह निकाला है। 'गोज्ञान कोष' में विद्वान् लेखक ने वेदमन्त्रों में आए गोविषयक मन्त्रों का अर्थसहित संग्रह प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त ११ उपनिषदों का हिन्दी अनुवाद भी आपने किया है। अब भी सौ वर्ष से अधिक आयु होने पर भी, आप अनवरत रूप से वेदसेवा में सलग्न हैं।

वैदिक वाङ्मय के क्षेत्र में डा. मङ्गलदेव जी शास्त्री विद्यामार्त्तण्ड का अध्ययन विशेष गम्भीरता, व्यापकता तथा सूक्ष्मता के लिए प्रसिद्ध है। आपने ऋग्वेद-प्रातिशाख्य पर विशिष्ट अनुसन्धान किया है। आप द्वारा सम्पादित, अनूदित तथा टिप्पणी आदि से योजित 'ऋग्वेद प्रातिशाख्यम्' अंग्रेजी तथा सस्कृत दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें मूल का पूरा आशय स्पष्ट करते करते हुए पूर्वभाष्यकारों द्वारा छोड़े गये अंश को भी स्पष्ट कर दिया गया है। आप संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेजी तीनों के सिद्धहस्त लेखक हैं। आपने वेदमन्त्रों के आधार पर सस्कृत-सूक्तियां भी लिखी हैं जो पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुकी हैं। 'ऐतरेयारण्यपर्यालोचनम्,' 'कौषीतकिब्राह्मणपर्यालो-

चनम्' आदि आपकी विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें हैं । साथ ही 'वेदों का वास्तविक स्वरूप,' 'वैदिक संस्कृति के तत्व' आदि आपकी हिन्दी-रचनायें वैदिक साहित्य-क्षेत्र में अपना अनूठा स्थान रखती हैं । आपकी 'भारतीय संस्कृति का विकास' नाम से पुस्तकमाला प्रकाशित करने की योजना है, जिसकी दो धारायें 'वैदिक धारा' तथा 'औपनिषद धारा' प्रकाश में आ चुकी हैं ।

वेदशिरोमणि स्वर्गीय डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल विद्यामार्तण्ड से कौन परिचित नहीं है ? जहां आपने प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा इतिहास के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वहां आपका वेद-विषयक लेखनकार्य भी अभिनन्दनीय है । वस्तुतः वेदप्रेमी आर्यजनता तो आपको वैदिक विद्वान् के रूप में ही स्मरण करती है । आपने हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साहित्य-रचना की है । 'वेदविद्या,' 'छन्दस्वतीवाक्' 'उरु ज्योति,' 'स्पार्क्स फ्रोम दि वैदिक फायर,' 'वैदिक लैक्चर्स' तथा 'दि थाउजण्ड सिलेबल्ड स्पीच (सहस्राक्षरा वाक्)' आदि आपकी प्रसिद्ध तथा उपयोगी रचनायें हैं । 'उरु ज्योति' में विद्वान् लेखक ने वेद की तत्त्वचिन्ता पर प्रकाश डालने वाले उच्चकोटि के २४ निबन्ध दिए हैं ।

स्वामी ब्रह्ममुनि जी विद्यामार्तण्ड (पं. प्रियरत्न आर्ष) आर्यजगत् के प्रसिद्ध विद्वान् हैं । वेदों में आपको प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त है । आपने अनेक विद्वतापूर्ण उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें अधिकांश गुरुकुल में बैठ कर ही लिखे गये हैं । आप द्वारा प्रणीत 'अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या' गुरुकुल से प्रकाशित हुई है । 'वैदिक अध्यात्म सुधा' में योग तथा अध्यात्म विषयक अनेक तथ्यों का लेखक ने वेदों से प्रतिपादन किया है । 'वैदिक मनोविज्ञान' में आपने वैदिक मनोविज्ञान के तीनों रूपों—संकल्प, प्रार्थना तथा आवेश—का बहुत सुन्दर शैली से निरूपण किया है । अथर्ववेदीय चिकित्साशास्त्र, वेद में दो बड़ी वैज्ञानिक शक्तियां, ऋग्वेद में देवृकामा या देवकामा का विवेचन, वैदिक वन्दन, वेद में प्रसित शब्द, निरुक्त संमर्श, छान्दोग्योपनिषद्-कथामाला, वैदिक ज्योतिष शास्त्र, उपनिषद् सुधासार, बृहदारण्यक कथामाला, वैदिक ईश वन्दना' आदि वैदिक साहित्य सम्बन्धी आपकी इतर रचनायें हैं ।

इसके अतिरिक्त पं. हरिश्चन्द्र विद्यालंकार का सामवेद का अनुवाद, पं. नित्यानन्द वेदालंकार रचित 'सन्ध्या सुमन,' 'सन्ध्या विनय' आदि, पं धर्मवीर वेदालंकार प्रणीत 'वैदिक विवाह संस्कार' प्रो० सत्यभूषण 'योगी' वेदालंकार एम.ए. का लक्ष्मणस्वरूप के अंग्रेजी निरुक्त का हिन्दी भाषान्तर, डा० प्रशान्त कुमार वेदालंकार एम. ए., पीएच. डी. का 'वैदिक साहित्य में नारी,' प्रो० सुखदेव दर्शनवाचस्पति प्रणीत 'वेद तत्त्व प्रकाश' (स्वामी दयानन्द की ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका का परिष्कृत हिन्दी टीका सहित सम्पादन), पं० सत्यकाम विद्यालंकार रचित 'वैदिक वन्दना गीत' (वेदमन्त्रों पर रचित गीत) आदि स्नातकों की वेदविषयक पुस्तकें भी आर्यजनता के सम्मुख आ चुकी हैं, जिनकी सर्वत्र मुक्तकण्ठ से प्रशंसा हुई है ।

वेदों का पाण्डित्य रखने वाले कुछ इतर स्नातक भी गुरुकुल ने उत्पन्न किये हैं । गुरुकुल के भूतपूर्व प्रस्तोता तथा संस्कृत विभागाध्यक्ष साहित्याचार्य पं. वागीश्वर जी विद्यालंकार एम.ए वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् हैं । आप वैदिक अलंकार शास्त्र पर एक ग्रन्थ भी लिख

रहे हैं। पं. सत्यपाल जी सिद्धान्तालकार जो वर्षों तक अफ्रीका में वेद प्रचार-कार्य करते रहे हैं, वेद, उपनिषद् आदि का अनुपम पाण्डित्य रखते हैं। स्व० पं. चन्द्रकान्त जी वेदवाचस्पति, भूतपूर्व आचार्य गुरुकुल सोनगढ़ तथा गुरुकुल सूपा, वेदों के पण्डित, कुशल व्याख्याता तथा उत्तम लेखक रहे हैं। पं तडित्कान्त जी वेदालंकार श्री सातवलेकर जी के स्वाध्यायमण्डल में वेदानुसन्धान का कार्य करते रहे हैं। स्व. धर्मराज वेदालंकार गुरुकुल में व्याकरण, प्रातिशाख्य आदि का अध्यापन करते हुए वैदिक अनुसन्धान करते रहे हैं। स्व. वेदव्रत जी विद्यालकार ने वेदमन्त्रों पर गीत लिखे हैं, जो गुरुकुल से प्रकाशित 'वेद गीतांजलि' में संकलित हैं। प जगन्नाथ जी वेदालकार (श्री अरविन्दाश्रम, पांडिचेरी) वैदिक विषयों के सुलझे हुए लेखक हैं तथा आपका श्री अरविन्द के वेदविषयक लेखों का संस्कृतानुवाद 'गुरुकुल पत्रिका' में क्रमशः प्रकाशित हो रहा है। प्रो० हरिदत्त जी वेदालंकार एम ए का वेद सम्बन्धी ज्ञान उनकी लिखी 'हिन्दू परिवार मीमांसा' आदि पुस्तकों से सहज प्रकट होता है, जहां उन्होंने प्रत्येक विषय की मीमांसा के लिए वैदिक परम्परा का भी उल्लेख किया है तथा आधुनिक विद्वानों में प्रचलित कई वेदसम्बन्धी भ्रान्त धारणाओं का भी सप्रमाण प्रत्याख्यान किया है। पं. मनोहर विद्यालंकार के 'वेदवाणी' एवं 'गुरुकुल पत्रिका' में प्रकाशित होने वाले लेख उनकी वेद-विषयक प्रतिभा को सहज मुखरित करते हैं। आप व्यापार कार्य में संलग्न होते हुए भी प्रतिदिन कुछ न कुछ समय वैदिक स्वाध्याय तथा अनुसन्धान के लिए देते हैं। श्री सुरेशचन्द्र जी वेदालकार एम.ए. (गोरखपुर) के वेदसम्बन्धी व्याख्यान तथा 'आर्यमित्र,' 'आर्योदय' आदि में प्रकाशित होने वाले विद्वत्तापूर्ण लेख आर्यजनता में बहुत पसन्द किये जाते हैं। डा० जयदेव जी विद्यालकार एम ए पी-एच. डी. (संस्कृत विभाग, पजाब विश्वविद्यालय) वेदों में विशेष गति रखते हैं। श्री सत्यभूषण वेदालकार के वेदविषयक लेख पठनीय होते हैं, जो 'वेदवाणी' तथा 'आर्योदय' द्वारा पाठकों को प्राप्त होते हैं। सम्प्रति 'वैदिक विचारधारा' नाम से 'आर्योदय' में आपकी लेखमाला निकल रही है, जिसके शीघ्र ही पुस्तकाकार भी प्रकाशित होने की आशा है।

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा उस के स्नातकों का इस क्षेत्र में किया गया योगदान समस्त दृष्टियों से अभिनन्दनीय रहा है, जिस पर कोई भी संस्था गर्व न्दित हो सकती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह योगदान निरन्तर बढ़ता चलेगा। +

+ वेदसेवा करने वाले सभी स्नातक बन्धुओं का उल्लेख इस लेख में करने का यत्न किया गया है। तो भी संभव है अज्ञान या विस्मृतिवश किन्हीं विद्वानों का सकेत न हो पाया हो। उनसे लेखक क्षमाप्रार्थी है।

———ooo———

वैदिकमनीषी शतायु श्री पं. सातवलेकर गुरुकुल कांगड़ी में

लेखक—श्री वु. पां. गोखले, अनु० श्री श्रुतिशील शर्मा

पंडितजी वैदिकवृत्ति के चिरतरुण हैं। घड़ी की सुई के समान नियमित दिनचर्या। यदि कभी अनियमितता हुई भी तो वह लोकसेवा के कार्य में मग्न होने के कारण ही। उनका अन्तरंग और बहिरंग दर्शन दोनों ही खिले हुए फूल के समान प्रफुल्लित। सादगी और नम्रता रोम-रोम में भरी हुई। ऐसे उत्साही कार्य-कर्ता पण्डितजी पर महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) की नजर पड़ी और अपने गुरुकुल कांगड़ी में पण्डितजी को बुला लेने की उनकी इच्छा बलवती हो गई। स्वामी श्रद्धानन्द लेखों की मार्फत पंडितजी से पहले ही परिचित हो चुके थे। महात्मा मुशीराम के चरित्र के बारे में पंडितजी लिखते हैं—

"महात्मा मुशीराम जालंधर में वकालत करते थे। उनका रहन-सहन सरदारों जैसा था और मिजाजखोरी भी उन्होंने सरदारी हो पाई थी। उनकी फरशी (एक प्रकार का हुक्का) बड़ी कीमती थी। उसमें तम्बाकू डालकर वे अपनी जगह पर बैठकर गड़गुड़ाया करते थे।"

"महर्षि दयानंद ने उनके जीवन को बदल दिया था, इसलिए वे सरदार से सन्यासी बन गए। गङ्गा के पार कांगड़ी गांव में गुरुकुल था। आश्रमों आदि गुरुकुल की इमारत बड़ी सीधी-सादी थी और अध्यापकों के रहने के लिए भी झोपड़ियां ही थीं। इन्हीं में से एक झोपड़ी में मैं भी रहने लगा और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को चित्रकला सिखाने लगा।"

"उस समय के गुरुकुल सचमुच ऋषियों के आश्रम के समान थे। रातके समय गुरुकुलों में बाघ आते थे। जंगली हाथी भी अनेकों बार आते थे। सियारों का आना जाना तो रोज की मामूली बात थी। ब्रह्मचारीगण लाठियों से बाघों को भगाया करते थे।"

"ब्रह्मचारीगण सबेरे चार बजे उठते थे। जंगल जाकर स्नानादि से निबट कर वेदपाठ करते थे। संध्याहवन सूर्योदय के करीब होता था। वेदघोष से प्रातःकाल का वातावरण गूंजा करता था।"

"मुझे यह जीवनचर्या बड़ी पसन्द आई। पर धनपति से भिक्षुकपति होना मेरी पत्नी को पसन्द नहीं आया। पर वह करती भी क्या? अतः मन मारकर वह भी वहां आनन्द से रहने लगी। और फिर किसी भी तरह से उसने अपना असमाधान व्यक्त नहीं किया।"

"मेरा एक लड़का था। उसका नाम नारायण था। वह भी हमारे साथ ही था। गुरुकुल में आकर अब मैं आश्रमवासी हो गया और शहर का मेरा रहन-सहन पूरी तरह से छूट चुका था, अतः मैंने नारायण को भी गुरुकुल में भर्ती करा दिया। उसकी शिक्षा भी गुरुकुल के दूसरे ब्रह्मचारियों के साथ शुरू हो गई।"

"उन दिनों गुरुकुल में भी स्वतंत्रता का वातावरण बना हुआ था। सारे पजाब में महात्मा मुशीराम का बड़ा भारी प्रभाव था। उन्होंने गुरुकुल खोला और दौरा करके उन्होंने सारे पजाबियों का मन गुरुकुल की तरफ आकर्षित

कर लिया था। गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में बड़े-बड़े धनपति भी आकर फूस की झोपड़ी में दो-तीन दिन रहते थे। लाख-लाख रुपये गुरुकुल को दान देते थे। उस गुरुकुल के वार्षिक उत्सव का दृश्य बहुत आकर्षक होता था।"

"सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी उत्सव में आते थे पर महात्मा मुंशीराम उनके लिए कोई खास सुविधा नहीं करते थे। दूसरे यात्रियों की तरह वे भी फूस की झोपड़ी में रहते थे। महात्मा कहते थे कि–"यह आश्रम है अतः यहा राजा और गरीब बराबर हैं।"

"महात्मा मुन्शीराम कभी भी सरकारी अधिकारी को गुरुकुल में बुलाते नहीं थे और बिना बुलाये राज्यपाल अथवा राजप्रतिनिधि गुरुकुल में आ नहीं सकते थे। इसी तरह कुछ साल तक चलता रहा पर महात्माजी ने किसी को बुलाया नहीं।"

"आखिरकार सयुक्तप्रान्त (उत्तरप्रदेश) के राज्यपाल ने स्वयं लिखा कि–"मैं गुरुकुल देखने के लिये आना चाहता हूँ।" इस का उत्तर यही देना पड़ा कि– "आइए, स्वागत है।" लेफ्टिनेंट गवर्नर आए और उन्हें केले के पत्ते में लपेट कर मानपत्र दिया गया और तुलसी की चाय पीने के लिए दी गई। उन्हें खाने पीने के सब पदार्थ आश्रमवासियों की तरह दिए गए।"

"जाते समय उन्होंने कहा कि वाइसराय गुरुकुल देखना चाहते हैं, उन्हें आप निमंत्रण दें। संयुक्तप्रान्त के राज्यपाल की इस बात को सुन कर म० मुन्शीराम चुप ही रहे। पर आखिरकार वाइसराय को निमंत्रण भेजना ही पड़ा। वे आए, उनका उत्तम रीति से स्वागत हुआ। उन्हें भी मानपत्र केले के पत्ते में लपेट कर दिया गया। वाइसराय का भाषण बहुत उत्तम हुआ। तुलसी की चाय सब को पिलाई गई। जाते समय गुरुकुल में टांगने के लिए वाइसराय ने इंग्लैंड की राजा-रानी का चित्र दिया। उस चित्र को पुस्तकालय में टांगना ही पड़ा। इस तरह अनेकों ढग से अंग्रेज उपाय योजना करते थे और गुरुकुल के आचार्य भी, जहां तक संभव होता, वहां तक, अपने स्वातन्त्र्य की सुरक्षा करते थे।"

"अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का सन्देह था कि–गुरुकुल में राजद्रोही नौजवान तैय्यार किए जाते हैं। यह सन्देह राज्यपाल एवं राजप्रतिनिधि के दिल में भी था। इस बात की तहकीकात करने के लिए राजप्रतिनिधि ने रेव. एण्ड्र्यूज को गुरुकुल में रहने के लिए भेजा। उन्होने वहां आने का यह बहाना बनाया कि–मैं गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को अग्रेजी सिखाने आया हूँ।"

"वे ब्रह्मचारियों के बीच में ही रहते थे, उनके साथ ही भोजन करते और आश्रमवासियो की तरह रहते थे। वे सिखाते तो अंग्रेजी थे, पर आए थे जासूसी के लिए। गुरुकुल में वे सालभर रहे। अन्त में उन्होंने यही रिपोर्ट दी कि गुरुकुल में राजद्रोह की सीख नहीं दी जाती। इस कारण अग्रेजों का सन्देह थोड़ा मिट गया। तथापि गुरुकुल मे पुलिस के बार-बार आने जाने से कष्ट तो होते ही थे, पर महात्माजी की चतुराई के कारण वे कष्ट भी नष्ट हो जाते थे।"

"इन्हीं दिनों बंगाल में बम तैय्यार करने वाले नौजवानों का एक दल अपने रंग पर था। उस दल के कार्यकर्ता चारों ओर के प्रान्तों में फैल गए थे। हरिद्वार में भी उनका एक

अड्डा था। उस अड्डे से उन नौजवानों के संकेत और अन्य साहित्य गुरुकुल के ब्रह्मचारियो तक भी पहुंच गये थे। उनकी कोशिशें बेमिसाल होती थीं। यद्यपि महाविद्यालय के सभी तरुण उस दल में शामिल नहीं थे, फिर भी दस पांच विद्यार्थियों तक बम बनाने के तरीके बतानेवाले सभी ग्रन्थ पहुंच चुके थे।"

"यह बात पुलिस के कानों से जा टकराई। गुरुकुल के विद्यार्थियो को यह सूचना मिल गई थी कि किसी भी दिन एकदम छापा मार कर निरीक्षण किया जा सकता है। जिस प्रकार गुप्त पुलिस के जासूस हमारे बीच में रह कर अपना काम करते थे, उसी प्रकार हमारे भी कुछ हित-चिन्तक गुप्त पुलिस के कार्यालयों में थे। इस लिए अगले चार पांच दिनों में जो होने वाला होता, उसकी खबर गुरुकुल तक उड़ती हुई चली आती और ब्रह्मचारीगण अपने कमरों को साफ-सूफ कर देते थे। इसी प्रकार जो सन्देहास्पद अध्यापक थे, उन्हें भी समय-समय पर सूचना मिल जाया करती थी। मै भी सन्देहास्पद अध्यापकों में से एक था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक रात हमने बम तैय्यार करने की पद्धति बताने वाले सब ग्रन्थ जमीन में गाढ़ दिए थे और सब कमरे साफ कर दिए थे।"

"ब्रह्मचारीगण शूर, राष्ट्रसेवी और उत्तम काम करने में हमेशा आगे रहनेवाले थे। जगल में रहने के कारण वे निडर भी थे। एक बार सिन्ध की तरफ के एक अध्यापक आए थे। एक बार छुट्टी के दिन उन्हें साथ में लेकर ब्रह्मचारियों सहित हम जंगल में घूमने निकल गए। सबेरे ६–१० का समय रहा होगा। गुरुकुल से ३–४ मील की दूरी पर स्थित एक घने जंगल में हम जा पहुंचे। जगल में बहुत ऊँची-ऊँची घास उगी हुई थी। एक छोटीसी पहाड़ी पर घास में एक बाघ छिपकर बैठा हुआ था। दुर्भाग्यवश ये सिन्धी अध्यापक महाशय उसी तरफ जा निकले और बाघ यमदूत के समान इन महाशय के सामने आकर खड़ा हो गया। बेचारे अध्यापक अकेले ही बाघ के सामने गए थे। इसलिए उनके डर की कोई सीमा ही नहीं थी। वे अपने प्राण बचाने के लिए पास के ही पेड़ पर किसी तरह चढ़ गए। पैरों में जो जूते थे वे पैरो में से निकल कर गिर गए। ऊपर अध्यापक और नीचे बाघ। ऊपर बैठे बैठे अध्यापक महोदय "बाघ बाघ" कह कर चिल्लाने लगे। किसी ब्रह्मचारी ने उनकी पुकार सुनी और थोड़ीसी देर में ही सब ब्रह्मचारी लाठी लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने बाघ को मार कर भगा दिया। उन अध्यापक की आंखों के आगे बाघ ही बाघ चमक रहे थे। उन महाशय को चारो ओर बाघ ही बाघ नजर आ रहे थे। ब्रह्मचारियो ने उन्हें नीचे उतारा, तब भी वे "बाघ बाघ" चिल्ला रहे थे। पूरे दो घंटे के बाद वे महाशय होश में आए। उनकी चिकित्सा हुई। वे बेहोशी की अवस्था में भी "बाघ बाघ" चिल्लाते थे। गुरुकुल के ब्रह्मचारी कैसे निर्भीक थे और शहरी अध्यापक कैसे डर-पोक थे, उसका यह एक नमूना है।"

"गुरुकुल कांगड़ी से ४ मील दूर गंगा के बीच में सप्तर्षि नाम का एक स्थान है। स्थान बहुत रमणीय है। ४०–५० ब्रह्मचारियों के साथ मैं वह स्थान देखने गया। जाते हुए हम पैदल ही गए थे। उस स्थान पर हम करीब १० बजे पहुंचे। शामतक वहां रहे। वहीं खाया पिया। शाम को ४ बजे के करीब वहां से लौट चले। गर्मी के दिन थे। गंगा बढ़ने लग गई थी और सबेरे जहां जमीन थी, वहां शाम को बड़े-बड़े जलप्रवाह चल रहे थे और वे प्रवाह

बराबर बढ़ते चले जा रहे थे।"

"गंगा में तैरने का अभ्यास मुझे नहीं था। मेरे जैसे ही दूसरे भी ३-४ अतिथि थे। हम सब हताश होकर बैठ गए। पर ब्रह्मचारी बोले--"डरिए मत! हम आप सब को उस पार पहुंचा देंगे।" ब्रह्मचारी गंगा की बाढ़ में भी तैरने वाले थे। अतः दो-दो ब्रह्मचारी एक-एक हाथ से तैरने लगे। और एक-एक हाथ से हम जैसों को संभालते हुए नदी पार करने लगे। करीब एक मील का नदी का पाट था, पर प्रवाह के कारण उसे पार करना सरल नहीं था। यदि ब्रह्मचारी न होते तो हमारे लिए वह काल "अन्तकाल" ही साबित होता।"

"एक बार हम गुरुकुल में थे। भादों का महीना था। पानी बरस रहा था। कनखल के पास एक सरकारी बांध टूट गया। पानी गुरुकुल के चारों ओर भरने लग गया। चारों तरफ मानों समुद्र ही उछाल लेने लगा था। वह पानी भरता ही जा रहा था। गुरुकुल की इमारत भी पानी में ढह गई। फिर भी ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न थे। वे तैर कर उस पार जाने के लिए तैय्यार बैठे थे। आठ दस घन्टे बाद बरसात बन्द हो गई, बाढ़ भी उतरने लगी और सब कुछ ठीक हो गया। पर ऐसी संकटकालीन स्थिति में भी ब्रह्मचारियों का उत्साह अविचलित रहा।"

इस प्रकार चेतना से भरे हुए आश्रमों से युक्त गुरुकुल में पंडित सातवलेकर रमने लगे, प्राकृतिक सम्पत्ति से भरपूर इस स्थान में अपनी चित्रकला को और अधिक मार्मिक, उद्बोधक और आकर्षक बनाने के लिए पंडितजी को अनेक शुभ संयोग प्राप्त हुए। उसी प्रकार अपनी वेदविद्या की प्रौढ़प्रज्ञा से तरुण पीढ़ी को तेजस्वी बनाकर उनकी कृतज्ञता एवं यश को संपादन करने का सुअवसर भी पंडितजी को प्राप्त हुआ। म. मुंशीरामजी के कथनानुसार पंडितजी अपनी तूलिका से कांगड़ी के सुरम्य चित्र उतारा करते थे। और पंडितजी की तूलिका से उतरे चित्रों के प्रतिचित्र गुरुकुल के विद्यार्थी बनाया करते थे। महर्षि दयानन्द का एक बड़ा तैलचित्र पंडितजी ने गुरुकुल के लिए विशेषरीति से तैय्यार करके दिया। इसी प्रकार महर्षि दयानन्द के गुरु स्वामी विरजानन्दजी का भी एक बड़ासा तैलचित्र पंडितजी ने तैय्यार करके दिया। पंडितजी को योगसाधना का अभ्यास करने के लिए भी यहां उत्तम अवसर मिला। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, स्वाध्याय, चित्रकला और ब्रह्मचारियों के साथ समरस जीवन इन्हीं कार्यों में पंडितजी का सारा दिन बीत जाता था।

इस प्रकार आनन्द से बीतनेवाले जीवन को एक और प्रचंड वायु का धक्का लगा। पंडितजी ने कोल्हापुर के एक मासिक विश्ववृत्त में "वैदिक प्रार्थनाओं की तेजस्विता" नामक एक लेख लिखा। उस लेख के कारण अंग्रेज सरकार ने पंडितजी पर दावा दायर करने का निश्चय किया। इस बात की सूचना पंडितजी को अखबार से मिल गई। साथ ही उन्हें इस बात का भी पता लग गया कि पकड़ने के लिए उनके नाम एक वारंट जारी कर दिया गया है। तब हैदराबाद छोड़ते हो आसरा देनेवाली एक राष्ट्रीय संस्था पर किसी प्रकार का संकट न आ पड़े, यह सोचकर उन्होंने महात्मा मुंशीराम से सलाह मशविरा किया और सपत्नीक हरिद्वार से चल पड़े। इस विषय में स्वयं पंडितजी की लेखनी से निःसृत ये शब्द हैं--

"मैं १९०८ में गुरुकुल जा कर चित्रकला के शिक्षक रूप में नियुक्त हो गया। वहां रहते हुए

मैंने "वैदिक प्रार्थनाओं की तेजस्विता" नामक एक लेख लिखा, जो प्रो. विजापुरकरके द्वारा सम्पादित एवं कोल्हापुर से प्रकाशित होने वाले "विश्ववृत्त" नामक मासिक में छपा। छपते ही उसकी तरफ बम्बई सरकार का ध्यान दौड़ा। इससे पूर्व हैदराबाद से प्रकाशित मेरे "वैदिक राष्ट्रगीत" नामक पुस्तक को बम्बई सरकार ने जब्त करके उसकी सारी प्रतियां जला दी थीं। इस पुस्तक की २००० प्रतियों में ५०० प्रतियां ही मैं लोगों में बांट सका था, बाकी १५०० प्रतियां सरकार ने जब्त करके जला दी थीं, इस प्रकार सरकार के देशद्रोहियों (ब्लेक लिस्ट) की सूचि में मेरा भी नाम था। उस लेख में मैंने "सेना खास खेल, शमशेर बहादुर, गोब्राह्मण प्रतिपालक" आदि विशेषणों के साथ बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड का उल्लेख किया था। अत इस लेख के छपते ही ब्रिटिश सरकार ने बड़ौदा महाराज को ताकीद दी कि वे इस लेख की तरफ ध्यान दें। पर मुझ से परिचित होने के कारण महाराज ने मुझ पर मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया। तब बम्बई सरकार ने कोल्हापुर के शाहू महाराज को लिखा। शाहू महाराज ने मुझ पर मुकदमा चला दिया।

हरिद्वार से विश्ववृत्त के मुकदमे के लिए आते हुए रास्ते में पंडित जी अपने मित्रों से और वकीलों से मिले। उन सभी ने पंडित जी को यही सलाह दी कि वे स्वयं सरकार के पिंजरे में जाकर बंद न हों। जिसको गरज होगी वह स्वयं ढूंढ लेगा। यह ठीक है कि संकट से डरना नहीं चाहिए पर स्वयं उसे क्यों बुलायें। "आ बैल मुझे मार" का काम ठीक नहीं है। राजनीति और राजदरबारों में घूमने वाले वकीलों की यह सलाह सुन कर पंडित जी दुविधा में पड़ गए। अपने लेख के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक पर अपने लेख के कारण आई हुई आफत को आंखों से देख कर भी अपनी चमड़ी को बचाते रहने की बात पंडित जी को कुछ भायी नहीं। तो भी वे सीधे कोल्हापुर न जाकर अपने मित्र मोरोपंत मराठे की सलाह लेने के लिए बेलगांव चले गए।

अंग्रेजों ने अपने शत्रुओं को नष्ट करने का निश्चय कर लिया था। विश्ववृत्त में छपे हुए लेख के कारण अंग्रेजों को शिकार फांसने का अवसर मिल गया। इस विषय में पण्डित जी "आत्मकथा" में लिखते हैं—

"कोल्हापुर की आंखों में प्रो. विजापुरकर खटक रहे थे, अतः उनको दबाने के लिए शाहू उन पर मुकदमा भरने के लिए तैय्यार हो गए। प्रो. विजापुरकर (सम्पादक); विनायक नारायण जोशीराव (मुद्रक), प्रो. वामनमल्हार जोशी (प्रकाशक); और मैं (लेखक) इन चारों के नाम वारंट जारी कर दिए गये। प्रथम तीन तो स्वयं हाजिर हो गए और उन पर मुकदमा चालू हो गया। इस मुकदमे के लिए किंकेड साहब को जानबूझ कर बाहर से बुलाया गया और वे जज बनाये गए।

"गुरुकुल जाकर मुझे ५-६ महीने ही हुए थे कि इतने में ही इस लेख के कारण मेरे नाम से वारंट निकला। यह देख कर गुरुकुल के व्यवस्थापकों को अच्छा नहीं लगा। मैं भी अदालत में हाजिर होने की इच्छा से गुरुकुल से निकल पड़ा और निकलते-निकलते मैंने एक और लेख लिखा जिसमें मैंने शाहू को शंखासुर कहकर उनका उपहास किया था। यह लेख 'इन्दुप्रकाश' (बम्बई के एक दैनिक) में छपा। इसके छपने

से शाहू का पारा और चढ़ गया, जो स्वाभाविक ही था। ऐसे समय ऐसा लेख लिखना मेरे लिए यद्यपि उचित नहीं था, पर तारुण्य का उन्माद जो होता है, वह जो कुछ भी करवा दे, कम ही है। बम्बई सरकार ने मुझे फरार करार दे दिया।"

"मैं हरिद्वार से निकला और अहमदनगर, पूना, बेलगांव जाकर अपने मित्रों से मिला और उन्हें मैंने बताया कि मैं हाज़िर होने के लिए कोल्हापुर जा रहा हूं। यह सुन कर सभी मित्रों ने सलाह दी कि तुम स्वय हाजिर मत होओ, अपना काम करते रहो, जब वे स्वय आकर तुम्हें पकड़ें, तब हाजिर होना। उसके अनुसार मैं कोल्हापुर न जाकर बेलगांव के पास अनगोल नामक गांव में मराठे नाम के एक धनवान् जमींदार के यहां रहने लगा। उनकी सलाह से प्रसगानुसार काम करने का मैंने निश्चय कर लिया।"

कुरुंदवाड रियासत के बड़ा भाग और छोटा भाग के रूप में दो भाग थे, उनमें छोटे भाग में हंगिरगे नामक गांव में पंडित जी अनमोल गांव के श्री मराठे के घर में "श्रीदास" के नाम से रहे। उन पर ब्रिटिश सरकार की नजर थी ही। अतः उसने कुरुंदवाड रियासत की मार्फत पंडित जी को पकड़ने की तंय्यारी की, पर यह बात कान में पड़ते ही पंडित जी छुपते छुपाते कुरुंदवाड के बड़े भाग में पहुंच गए। उन दोनों भागों के शासक भिन्न-भिन्न थे। इस प्रकार बहुत दिनों तक पंडित जी राज्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंकते रहे। बेलगांव के आसपास तीन चार रियासतों की सरहदें आकर मिलती थीं, वे सरहदें पंडित जी के लिए बहुत सुविधाजनक साबित हुईं। विदेशी सत्ता के सभी गुप्त समाचार पंडित जी को मिलते रहे, पर पंडित जी के कार्यक्रम से सरकार परिचित न होने पाये, और यदि ज्ञात भी हो जाए, तो भी वह पंडित जी को पकड़ न पाये, इस प्रकार की चालबाजियां पंडित जी खेल रहे थे। पंडित जी की ये चालबाजियां आशातीत रूप से सफल हुईं। पंडित जी आगे लिखते हैं—

"प्रो. विजापुरकर पर मुकदमा शुरु हो गया और उन पर ६ मास तक मुकदमा चला, अन्त में उन्हें ३ वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गई। तब तक मैं अनगोल गांव में ही रहा। इस मुद्दत में मैंने श्रीमद्भागवत, महाभारत और रामायण का अध्ययन किया और "ज्ञानप्रकाश" के लिए कुछ लेख भी लिखे।"

प्रो. विजापुरकर के मुकदमे का निर्णय हो जाने के बाद मेरे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब मैं क्या करूं ? बम्बई, पूना या हैदराबाद जाकर रहना असंभव था। गुरुकुल में जाकर रहना भी असंभव था। इस कारण मद्रास की तरफ जाने का मैंने निश्चय किया और गोदावरी जिले के पीठापुरं नामक स्थान पर जा पहुंचा। यह स्थान कोकोनाड से ६ मील दूर है। वहां जाकर मैं पीठापुरं के महाराजा से मिला उन्हें अपनी चित्रकारी के कुछ नमूने भी दिखाये। वे उन्हें पसन्द आ गए और उन्होंने अपने पिता आदियों के चित्र बनाने का काम मुझे दिया। नॉर्दर्न सरकार नामके जो प्रान्त थे, वह यही प्रान्त थे। यहां के राजा बहुत धनवान् थे। उन्हे शासन करने का जरा सा भी अधिकार नहीं था, राजधानी में भी उन्हें कोई पूछता नहीं था, पर एक-एक का वार्षिक उत्पन्न १०-२० लाख के करीब होता था। इस कारण यह प्रान्त मेरे चित्रकला के काम के लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा,

यह सोच कर यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया। पहले ही वर्ष पीठापुरं के राजा साहब ने मुझे ५-६ हजार रु० का काम दिया। काम पूरा करके मैंने पैसे लिए, पर जब हिसाब लगाया तो पता चला कि पिछले दो तीन वर्षों में मुझ पर कर्ज इतना लद गया था कि उन कर्जों को अदा करने पर मेरे पास कुल ३००) बाकी रहते थे।"

इस समय गुरुकुल वापिस जाने का विचार फिर मेरे मन में आया। निश्चय करके मैं कलकत्ता होता हुआ गुरुकुल जा पहुंचा। वहां पहुंच कर स्वामी श्रद्धानन्द जी से मिला, सभी को आनन्द हुआ।"

"पर गुरुकुल में आकर पत्र बांटने वाला पोस्टमैन सरकारी जासूस था। उसने मेरे आने की सूचना कलेक्टर को दे दी। उसके द्वारा जारी किए गए वारंट को लेकर ३०० सिपाही, १० घुड़सवार और ५० बन्दूकधारी पुलिस के आदमी आए और चारों ओर से उन्होंने गुरुकुल को घेर लिया। स्टेशन रोड पर स्टेशन तक सिपाही खड़े कर दिए गए। दोपहर एक बजे के करीब गुरुकुल को पूरी तरह घेर कर उनका मुख्य घुड़सवार गुरुकुल में आया और गुरुकुल के संचालकों से बोला कि पंडित जी को मेरे कब्जे में दे दो। यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि सबको आश्चर्य हुआ। मेरे आने के ४८ घंटों के अन्दर ही अन्दर यह सब कांड हो गया। अंग्रेजों का सूत्र-संचालन इतनी शीघ्रता से होता था। गुरुकुल पर भी उनका रोष था ही।"

गुरुकुल का सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होना ही उनके सन्देह के लिए पर्याप्त था। आर्यसमाज पर द्रोही होने का जो सन्देह था, उससे भी गुरुकुल के सम्बन्ध में इस सन्देह को विशेष पुष्टि मिली। उस सन्देह की उत्पत्ति के इतिहास में न जाकर यहां एक गुप्त सरकारी लेख की कुछ पंक्तियां इस लिए दी जाती हैं जिससे उस सन्देह का रूप पाठकों के सामने आ जाए।

"आर्यसमाज के संगठन में अभी जो महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है, वह वास्तव में सरकार के लिए बहुत बड़े संकट का स्रोत है। वह विकास है गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली। इस प्रांत में आर्यसमाज की धर्म के रूप में आलोचना करते हुए भी उसकी ओर निर्देश करना आवश्यक है। इस प्रणाली में चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, किन्तु भक्तिभाव और बलिदान के उच्चभाव से प्रेरित जोशीले धर्मपरायण व्यक्तियों का दल तैय्यार करने का यह सबसे सुगम और उपयुक्त साधन है। क्योंकि यहां आठ बरस की आयु में बालकों को माता पिता के प्रभाव से भी बिल्कुल दूर रखकर त्याग, तपस्या और भक्तिभाव के वायुमण्डल में उनके जीवन को कुछ निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार ढाला जाता है, जिससे उनके रगरग में श्रद्धा और आत्मोत्सर्ग की भावना घर कर जाती है। यदि इस प्रकार की शिक्षा का क्रम आर्यसमाज के सुयोग्य और उत्साही नेताओं की सीधी देखरेख में बालकों की सत्रह बरस की आयु तक बराबर जारी रहा, जो कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली समय है, तो इस पद्धति से जो युवक तैय्यार होंगे वे सरकार के लिए अत्यन्त भयानक होंगे। उनमें वह शक्ति होगी, जो इस समय के आर्यसमाजी उपदेशकों में भी नहीं है। उनमें पैदा हुआ व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास और अपने सिद्धान्त के लिए कष्ट सहन करने की भावना, समय आने पर प्राणों तक को न्यौछावर कर देना साधारण

जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। इससे उनको अनायास ही ऐसे अनगिनत साथी मिल जाएंगे, जो उनके मार्ग का अवलम्बन करेंगे और उनसे भी अधिक उत्साह से काम करेंगे। यह याद रखना चाहिए कि उनका उद्देश्य सारे भारत में एक ऐसे जातिधर्म की स्थापना करना होगा जिससे सारे हिन्दू एक भ्रातृभाव की शृंखला में बंध जाएंगे। वे सब दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास की इस आज्ञा का पालन करेंगे कि श्रद्धा और प्रेम से अपने तन-मन-धन सर्वस्व को देशहित के लिए अर्पण कर दो।"

इसी सरकारी लेख में गुरुकुल कांगड़ी के बारे में आगे इस प्रकार लिखा है—

'सरकार के लिये सबसे अधिक विचारणीय प्रश्न यह है कि इस समय आर्यसमाज के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले उपदेशकों का शिक्षा समाप्त करने के बाद सरकार के प्रति क्या रुख होगा? इस समय के उपदेशकों की अपेक्षा वे किसी और ढांचे में ढले हुए होंगे। जिस धर्म का वे प्रचार करेंगे, उसका आधार व्यक्तिगत विश्वास एवं श्रद्धा होगी, जिसका जनता पर सहज में बहुत प्रभाव पड़ेगा। उनके प्रचार में मक्कारी, सन्देह, समझौता और भय की गन्ध भी न होगी और सर्वसाधारण के हृदय पर उसका सीधा असर पड़ेगा। पंजाब की पुलिस की रिपोर्टों में यह दर्ज है कि सन् १८९९ में जब लाला मुंशीराम अमृतसर के पंडित रामभजदत्त के साथ गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला का दौरा करते हुए धनसंग्रह कर रहे थे, तब उन्होंने सरकार की निन्दा शरारत से भरे हुए शब्दों में अन्य बातों के साथ यह कहते हुए की थी कि सिपाही कितने मूर्ख हैं जो सत्रह-अठारह रुपयों पर भरती होकर अपना सिर कटवाते हैं। गुरुकुल में शिक्षित होने के बाद ऐसा करने वाले आदमी सरकार को नहीं मिलेंगे। कांगड़ी में मनाये जाने वाले गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर कोई साठ-सत्तर हजार आदमी प्रतिवर्ष इकट्ठा होते हैं। कई दिनों तक यह उत्सव होता है। पुलिस, स्वास्थ्यरक्षा आदि का सब प्रबन्ध गुरुकुल के अधिकारी स्वयं करते हैं। बंगाल में मेलों पर जिस प्रकार स्वयं-सेवक सब प्रबन्ध करते हैं, वैसे ही यहां ब्रह्मचारी स्वयंसेवकों का सब काम करते हैं। संगठन की दृष्टि से यह काम बिल्कुल त्रुटिरहित है। उत्सव पर इकट्ठा होने वाले लोगों का उत्साह भी आश्चर्यजनक होता है। बड़ी-बड़ी रकमें दान में दी जाती हैं और अच्छी संख्या में उपस्थित होने वाली स्त्रियां आभूषण तक देती हैं। विचारणीय विषय यह है कि गुरुकुल से निकले हुए इन सन्यासियों का राजनीति के साथ क्या संबंध रहेगा? इस सम्बन्ध में गुरुकुल की, महाशय रामदेव की लिखी हुई एक रिपोर्ट की भूमिका बड़ी रोचक है। उसके अन्त में लिखा है कि गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा सर्वांश में राष्ट्रीय है। आर्यसमाजियों का बायबिल 'सत्यार्थ-प्रकाश' है। जो देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत है। गुरुकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता है, जिससे ब्रह्मचारियों में देशभक्ति की भावना उद्दीप्त हो। उनमें उपदेश और उदाहरण दोनों से देश के लिए उत्कट प्रेम पैदा किया जाता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरुकुल में यत्नपूर्वक ऐसे राजनीति के सन्यासियों का दल तैयार किया जा रहा है, जिसका मिशन सरकार के अस्तित्व के लिये भयानक संकट पैदा कर देगा। गुरुकुल की दीवारों पर ऐसे चित्र लगे हुए हैं, जिनमें अंग्रेजी राज से पहले की भारत की अवस्था

दिखाई गई है। लखनऊ के सन् १८५७ के राज-विद्रोह के चित्र भी लगाये गये हैं। बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट मि. एफ्. फोर्डने जोन ग्रॉफ् ग्रार्क का भी वह बड़ा चित्र गुरुकुल में लगा हुआ देखा था, जिसमें वह ग्रंग्रेजों के विरुद्ध सेना का संचालन कर रही है।'

(स्वामी श्रद्धानन्द--लेखक सत्यदेव विद्यालंकार, पृष्ठ ३४१ से ३४६)।

इसके आगे पंडित जी लिखते हैं—

"गुरुकुल के सभी विद्यार्थी तरुण, सशस्त्र और राष्ट्रीय वृत्ति के थे। उन्होंने कहा कि हम पंडित जी को नहीं देंगे। यह सब नीचे चल रहा था और मैं ऊपर आराम कर रहा था। वहीं से मैंने पुलिस और घुड़सवारों को देखा। इसी बीच में मुझे मालूम पड़ा कि मेरी खोज करने के लिए ही सरकार की इतनी बड़ी तैय्यारी है। मैंने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से कहा कि "मैं स्वयं पुलिस के हवाले होता हूं, तुममें से कोई भी पुलिस को न रोके।" उन्होंने मेरी बात मान ली और मैं पुलिस के हवाले हो गया। इसी समय सिपाही मेरे हाथों में हथकड़ियां और बाहुओं में डोरी बांध कर मुझे कलक्टर के कार्यालय में ले गये। मुझ पर (१) खून करने का और (२) राजद्रोह करने का इस प्रकार दो आरोप थे। इसलिए मुझे थाने में रात भर बंद करके दूसरे दिन बिजनौर सेन्ट्रल जेल ले गए और वहां बेड़ियां पहना कर मुझे बंद कर दिया गया।

(वैदिक धर्म से साभार)

—o—

गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर

गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रथम सेनेट की प्रथम बैठक दिनांक २२-१०-६७ दिन रविवार को 'धन्वन्तरि मन्दिर' जामनगर में श्री माननीय कुलपति श्री सी. एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी, जिसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री नित्यानन्द कानुनगो के वरद हस्त द्वारा किया जाएगा। जिसमें गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की सेनेट ने गुजरात सरकार द्वारा नीचे लिखे सात व्यक्तियों को मनोनीत किया है:—

१. श्री पी. एन. वी कुरुप, न्यू दिल्ली
२. श्री डा. चन्द्रशेखर जी ठक्कूर, मुम्बई
३. श्री डा. पी. एम. मेहता, जामनगर
४. श्री के. पी. शाह, जामनगर
५. श्री नवलशंकर एन. वैद्य, राजकोट
६. श्री के. का. शास्त्री, अहमदाबाद
७. श्री कन्हैयालाल ऐस ठाकर, सुरत

निवेदक
बृजलाल के. शाह
रजिस्ट्रार

गुरुकुल समाचार

श्री सूर्यप्रकाश "मदन" विद्यालकार (प्रतिष्ठित)

धूप और छाया के मध्य लटकती-सी प्रकृति हठात् मनोरम आभा से मन का अपहरण कर लेती है। कभी प्रखर सूर्य किरणे है तो कभी बादलो से आच्छादित हो जाने के कारण छाया और अकस्मात् ही वर्षा का हो जाना, यह सब कौतूहल स्थानीय हो जाता है। यह सब सहसा परिवर्तन जीवन की विभिन्न प्रकार की सीढियो के द्योतक है। धीमे २ प्रकृति से बादलो की सफाई होने लगी और आकाश फिर अपनी पूर्ण आभा से आलोकित हो उठा है।

स्वतन्त्रता दिवस को कुलभूमि मे सोत्साह मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त विभागो के छात्र अध्यापक एव कार्यकर्त्ता कार्यालय के सम्मुख एकत्रित हुए। इस अवसर पर राष्ट्र-ध्वजा का आरोहण उपकुलपति, श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने किया। आपने शिक्षको अध्यापको तथा राष्ट्रीय छात्र सेना के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'यह दिन हमारे आत्म-निरीक्षण का दिन है। हमारी अपनी उन्नति से राष्ट्र की सच्ची एव सही उन्नति हो सकती है।' आपने कुलवासियो को सन्देश देते हुए तिरगे के तीनो रगो के आशय को समझाया।

इसी के साथ ही साथ श्री उपकुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय तथा विज्ञानमहाविद्यालय की एन सी सी. की दोनो कम्पनियो की सलामी ली एव निरीक्षण किया। आपने छात्रो की सुव्यवस्थित साज-सज्जा का अवलोकन कर प्रसन्नता व्यक्त की।

श्रावणी पर्व

२० अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा को होने वाला श्रावणी पर्व विधिवत् अमृत वाटिका की यज्ञशाला मे यज्ञ द्वारा प्रारम्भ हुआ। इस बृहद् यज्ञ मे समस्त विभागो के छात्र एव अध्यापक वृन्द तथा समस्त अन्य कुलवासी उपस्थित हुए। यज्ञ तथा वेदपाठ के उपरान्त उपकुलपति श्री आचार्य जी ने श्रावणी से सम्बन्धित प्राचीन व अर्वाचीन परम्परा व उसके महत्त्व को प्रदर्शित करने वाला प्रवचन किया। आपने कहा कि "वर्षाऋतु के कारण अनध्याय रहने के कारण आज श्रावण मास की पूर्णिमा से ही हमारे प्राचीन समय मे अध्ययन प्रारम्भ होता था। इसके साथ कालक्रम से रक्षाबन्धन द्वारा भाई-बहन के पुनीत सम्बन्ध की पवित्र भावना साकार हो गई। इस बात की स्पष्टता इतिहास प्रसिद्ध हुमायू के पास भेजे हुए रक्षा-सूत्र से हो जाती है।"

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

२६ अगस्त को प्रात आठ बजे वेद मन्दिर मे श्रीकृष्णजन्म-दिवस मनाया गया। इसमे यज्ञ के पश्चात् गीता के कुछ विशिष्ट अध्यायो का पाठ

किया गया। इस अवसर पर अनेक विद्वानों ने श्री कृष्ण जी के अनेक रूपों को लेकर अपने अपने शब्दों में चित्रांकित करने का प्रयत्न किया। हमको उनके सच्चे तथा उपयुक्त रूप योगीराज, राजनीतिज्ञ तथा मानव श्रेष्ठ रूप में लेना चाहिये।

वेद सप्ताह

जैसा कि आप लोगों को विदित है कि श्रावण मास की पूर्णिमा से पुराने समय मे गुरुकुल में पुन. वेद पाठ का प्रारम्भ दैनिक रूप से प्रारम्भ होता था। उसी भावना से प्रेरित हो इस पर्व पर वेद सप्ताह का आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी की ओर से आयोजन किया गया। जिसमे वेद की महत्ता तथा समृद्धिशीलता को व्यक्त करने वाले वेदज्ञ विद्वानो के पाण्डित्यपूर्ण भावों को लिये सरस एवं रोचक शैली में व्याख्यान हुए। इस अवसर पर उपकुलपति श्री आचार्य प्रियव्रत जी, श्री पं० धर्मदेव जी, डा० हरिदत्त जी शास्त्री श्री रामनाथ जी आदि विद्वानों के भाषण हुए, जो निस्संन्देह श्रवणीय थे।

सांस्कृतिक गोष्ठी

२० अगस्त रात्रि को ८ बजे पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र के सभा भवन में महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक गोष्ठी का समायोजन किया गया। जिसका सभापतित्व राजधानी दिल्ली के अंचल से आए विद्वान् संगीतज्ञ श्री विपिनचन्द्र जी गान्धर्व महाविद्यालय कमला नगर ने किया। गोष्ठी में रंग-बिरंगे कार्यक्रम छात्रों द्वारा प्रस्तुत किये गये। वीर के वेग, करुण के अश्रु, शृंगार की सज्जा तथा हास्य की मधुर झंकार के साथ गोष्ठी धीमे धीमे कदम बढ़ाती गई। कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक रहा। समस्त छात्र इस प्रयत्नस्वरूप प्रशंसा पात्र है।

मनोविज्ञान विभाग

मनोविज्ञान विभाग की ओर से १३ अगस्त को प्रातः १० बजे वेदमंदिर मे मनोविज्ञान विषय के ख्यातिप्राप्त विद्वान् श्री कृपानारायण जी सक्सेना ने विशेष व्याख्यान दिया। आपने मनोविज्ञान की सीमा का निर्देश करते हुये उसकी मानव के लिये क्यों और किस लिये आवश्यकता है इसका स्पष्टीकरण बहुत ही सरस एवं रोचक शैली में किया अन्त में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शंकाओं का समाधान भी आपने किया।

हिन्दी विभाग

विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के तत्वावधान मे २२ सितम्बर को प्रातः ८ बजे प्रयोगयुगीन नवीनतम धारा में योगदान देने वाले प्रमुख कवि श्री प्रयागनारायण जी त्रिपाठी का 'प्रयोगवाद व नई कविता' पर स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों के स्तर का विश्लेषणात्मक व्याख्यान हुआ। सर्वप्रथम हिन्दी-विभागाध्यक्ष डा० अम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी ने आपका परिचय एक श्रेष्ठ कवि, सम्पादक तथा अखिल भारतीय आकाशवाणी केन्द्र पर एक कुशल अधिकारी के रूप में कराया।

त्रिपाठी जी ने नई कविता पर पाश्चात्य पृष्ठ भूमि को ले विश्लेषणात्मक व विचारात्मक परिभाषा प्रस्तुत की। आपने कविता को भाषा की सीमा में परिभाषा देते हुए कहा—'कविता अन्तर्मन की चीज है। यदि कविता को बाह्यात्मक माना जाए तो, उसे फोटोग्राफी तो कहा जा सकता है, पर पेन्टिग नही।"

व्याख्यान के अन्त मे आपने कुछ समय छात्रो की शंका के समाधानार्थ दिया तथा छात्रों द्वारा प्रस्तुत शंकाओ का समाधान आपने प्रसन्न चित्त से किया। हिन्दी विभाग के साथ-साथ विश्व-विद्यालय आपको धन्यवाद देता है। भविष्य मे भी उसे पूर्ण आशा है कि आप इसी प्रकार की सदैव कृपा बनाये रक्खेंगे।

शोक सभा

हमें महान् दुःख है कि गत मास हिन्दी साहित्य के गौरव दीपों का निर्वाण हो गया। जिसमें विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा प्रमुख साहित्यिक एवं श्रेष्ठ समालोचक श्री आचार्य नन्ददुलारेजी वाजपेयी का स्थान प्रमुख रूपेण उल्लेखनीय है। आचार्य वाजपेयी जी से हिन्दी साहित्य को जो गौरव प्राप्त था उसका वर्णन अवर्णनीय सा ही प्रतीत होता है। यदि आपको हिन्दी साहित्य रूपी स्वर्ण की निकष के रूप में संज्ञा दे दी जाये तो अतिशयोक्ति नही होगी।

सभा के प्रारम्भ में स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र सूर्यप्रकाश विद्यालंकार ने आचार्य वाजपेयी जी के परिचय के साथ-साथ दो अन्य दिवंगत प्रकाशस्तम्भ आचार्य श्री शान्तिप्रिय जी द्विवेदी तथा श्रीकृष्ण-लाल जी का संक्षिप्त परिचय दिया। इसके पश्चात् हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० अम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी ने तीनों दिवंगत आत्माओं को समस्त उपस्थित समुदाय की ओर से श्रद्धाञ्जलि समर्पित की। अन्त मे दो मिनट का मौन व्रत धारण कर आत्मा की सद्गति की प्रार्थना की गई।

अभिनन्दन

इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री पं० हरिदत्तजी वेदालंकार एम० ए० का अभिनन्दन समारोह।

२४ सितम्बर को गुरुकुल कांगड़ी विश्व-विद्यालय मे इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री पं० हरिदत्त जी वेदालंकार एम० ए० को मध्यप्रदेश सरकार की शासन साहित्य परिषद् द्वारा उनके कूटनीति विषयक ग्रन्थ-अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर १९६५ का १५००) का कौटिल्य पुरस्कार प्रदान किये जाने पर इतिहास परिषद् द्वारा एवं इतिहास विभाग के विद्यार्थियो द्वारा विद्यासभा भवन में सायंकाल ४ बजे एक सभा का एवं जलपान का आयोजन किया गया। इसमें पंचपुरी के प्रतिष्ठित साहित्यिक,गुरुकुलके सभी अधिकारी एवं उपाध्याय, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के तथा हरिद्वार के उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित हुए। समारोह की अध्यक्षता श्री पं० प्रियव्रत जी उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने की।

विद्यार्थियों की ओर से इतिहास परिषद् मंत्री श्री कृष्णाचन्द्र शर्मा ने एक अभिनन्दन पत्र पढ़ा जिसमें यह बताया गया था कि गुरुकुल एवं इतिहास विभाग के लिये यह बड़े गर्व और गौरव की बात है कि पण्डित जी को आठवीं बार इस प्रकार का साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

इतिहास परिषद् के प्रधान मन्त्री श्री जबरसिंह सेंगर ने अपने अभिनन्दन भाषण में पण्डित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि विद्यार्थी उनसे कितना अधिक लाभ उठा रहे हैं और पण्डित जी किस प्रकार उनके लिये अध्ययन में सब प्रकार की सहायता दे रहे हैं और विश्वविद्यालय स्तर की इतिहास एवं राजनीति विषयक ग्रन्थों का प्रणयन कर रहे हैं। इस सभा मे मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष श्री मिश्र जी, श्री किशोरीदास जी वाजपेयी, तथा श्री विष्णुदत्त जी राकेश ने भी अपने भाषण में इस पुरस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुये पण्डित जी का अभिनन्दन किया।

पडित जी ने अपने भाषण में यह कहा कि इस पुरस्कार और सफलता का सारा श्रेय गुरुकुल को ही है जहा उन्होंने विद्या प्राप्त की और जिस संस्था के पुस्तकालय मे बैठ कर उन्होने ये पुस्तके लिखी।

अन्त मे श्री आचार्य जी ने यह कहा कि इस पुरस्कार से गुरुकुल का गौरव बढ़ा है। श्री पण्डित जी गुरुकुल के योग्यतम स्नातकों मे से हैं और हमारी यह इच्छा है कि पण्डित जी शतायु हो कर और इससे भी अधिक समय तक जीवित रहते हुये इस प्रकार की कृतियां लिखते रहें और पुरस्कार प्राप्त करते रहे। श्री विनोदचन्द्र जी सिन्हा द्वारा अभ्यागत महानुभावों को धन्यवाद एवं जलपान के साथ यह समारोह समाप्त हुआ।

वेदों के ऋषि

श्री पं० भगवद्दत्त वेदालंकार

यह लेख वेदवाणी संवत् २०१३, कार्तिक मार्गशीर्ष के वेदांक में प्रकाशित हो चुका है।

गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित 'ऋषि-रहस्य' नामक पुस्तक की भूमिका में संक्षेप में हमने यह दर्शाया था कि अति प्राचीनकाल से वेद के ऋषि महान् विवाद के विषय बने हुये हैं। इनके सम्बन्ध में प्रमुख समस्या यह है कि वेद-मन्त्रों पर जो ऋषि लिखे जाते हैं, बृहद्देवता व सर्वानुक्रमणी आदि में मन्त्रों व सूक्तों के जो ऋषि दिये गये हैं, क्या वे उन सूक्तों व मन्त्रों के रचयिता हैं? या केवल उनके द्रष्टा ही हैं। इस विवेचनीय विषय के सम्बन्ध में प्रमुखरूप से दो तीन वाद प्रचलित हैं, जो कि इस प्रकार हैं—

१ ऐतिहासिक।
२ अर्द्धपौरुषेय।
३ अपौरुषेय।

इनमें अर्द्धपौरुषेय का भाव यह है कि मन्त्र-निहित ज्ञान तो भगवान् का है, पर मन्त्र-संगठना, मन्त्र में शब्दविन्यास आदि ऋषिकृत् है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो यह वाद भी ऐतिहासिक वाद के ही अन्तर्गत समाविष्ट हो जाता है। एक प्रकार से ऋषियों के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो ही वाद समझने चाहियें। इन दोनों वादों के पक्ष-विपक्ष में विद्वानों द्वारा बहुत कुछ लिखा गया और अब भी लिखा जा रहा है। जिस प्रकार अपौरुषेय-वादी स्वपक्ष के मंडन व परपक्ष के खण्डन में परि-मार्जित व प्रबलतर नवीन युक्तियां व प्रमाण सामने ला रहे हैं, उसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण वाले विद्वान् भी स्वपक्षपोषण में नयी से नयी युक्तियां व प्रमाण सामने लाते हैं और इस प्रकार अपौरुषेयवादियों के पाश-बन्धन से बचने का उपाय करते रहते हैं। इसकी व्यापक जानकारी के लिये जिज्ञासु पाठकों को दोनों प्रकार के विद्वानों के ग्रन्थों व लेखों का अवलोकन करना चाहिये। अब हम यहां इन वादों के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत व व्यापक विवेचन न कर अतिसंक्षिप्त टिप्पणी ही प्रस्तुत करते हैं।

ऐतिहासिक वाद

ऐतिहासिकों की मान्यता है कि ऋषि मन्त्रों के रचयिता हैं। इस सम्बन्ध में समय २ पर कई प्रकार के विचार व प्रमाण आदि अभिव्यक्त किये जाते रहे। पर अब प्रमुख रूप से जो प्रमाण व युक्ति वे प्रस्तुत करते हैं, उनको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।

१. प्रथम तो यह कि वेद ऋषियों की रचना है, इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं मन्त्र ही करते हैं। यदि किसी मन्त्र में वेद को भगवान् से उच्छ्वसित माना भी गया है तो वह पश्चात् काल का मन्त्र है, क्योंकि वेदों को इस मौजूदा रूप में आने में बड़ा व्यापक व क्रमिक काल व्यतीत हुआ है।

२. दूसरे वेद के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थादि अर्वाक्कालीन वैदिक साहित्य को वैदिक समस्याओं के हल में गौणरूप में प्रमाणकोटि में तो रक्खा जा सकता है; परन्तु उनकी मान्यताओं को वेदों पर थोपा नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में उनका कथन यह है कि वैदिक विचार-धारा को अर्वाक् कालीन साहित्य पूर्णरूपेण स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह साहित्य वेदों की दृष्टि से अत्यन्त अर्वाचीन है।

इसी भांति वेद के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों की अनेकों विचार-धारायें दृष्टिगोचर होती हैं, जिनका

समाधान अपौरुषेयवादियों द्वारा होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे विचार में भी यदि ऐतिहासिकों की युक्तियों व प्रमाणों का बहुत कुछ समाधान वेद से ही किया जा सके तो वही पूर्ण समाधान हो सकेगा। अन्य ब्राह्मणादि ग्रन्थों व भाष्यकारों को वैदिक तथ्य की पुष्टि में बेशक रक्खें, परन्तु वह तथ्य सर्वप्रथम स्वयं वेद से ही उद्भासित होना चाहिये। अब ऐतिहासिक विद्वान् वेदों के ऐतिहासिकत्व व ऋषियों के मन्त्रकर्तृत्व की पुष्टि में जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं उदाहरणार्थ उनमें से कुछ मन्त्र वाक्य हम यहां उद्धृत करते हैं।

"जो१ पूर्वकाल में ऋषि हो चुके हैं और जो नवीन ऋषि हैं, हे इन्द्र ! उन दोनों प्रकार के मेधावी ऋषियों ने मन्त्रों (ब्रह्माणि) की रचना की है।"

"जिन२ पूर्व ऋषियों की स्तुतियां अब हमने सुनी हैं, वे पुरुषमात्र के हितकारी थे।"

"स्तुति३ करते हुये वे पुरातन कवि।"

"ऋत४ को धारण करने वाले वे पूर्वकालीन कवि निश्चय से देवों के साथ दिव्य आनन्द लूटते थे।"

"हे५ मित्रावरुणौ ! तुम दोनों के सेवन के लिये जो नये स्तोत्र व मन्त्र (ब्रह्म) बनाये हैं, इनका तुम सेवन करो।"

१ ये च पूर्व ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः। ऋ० ७।२२।९।

२ उतो घा ते पुरुष्या इदासन् येषां पूर्वेषाम-शृणोर्ऋषीणाम् ॥ ऋ० ७।२९।४।

३ ते चिद्धि पूर्वे कवयो गृणन्तः। ऋ० ७।५३।१।

४ ते इद् देवानां सधमाद आसन् ऋतावानः कवयः पूर्व्यासः। ऋ० ७।७६।४।

५ प्र वां मन्मानि ऋचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुषन्निमानि ॥ ऋ०७।६१।६।

"हे१ इन्द्राग्नि ! तुम आज इस नवनिर्मित स्तोत्र का सेवन करो।"

उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र-वाक्य हमने यहां उद्धृत किये। इस प्रकार के शतशः वाक्य वेदों में उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर ऐतिहासिक लोग यह सिद्ध करते हैं कि वेद ऋषियों की रचनायें हैं, जिनमें क्रमिक विकास व पूर्वापर भाव दृष्टिगोचर होता है।

इस प्रकार मन्त्रगत इन प्रमाणों के होते हुये ब्राह्मण ग्रन्थ आदि अर्वाक् कालीन वैदिक साहित्य को व किसी भी भाष्यकार को इसके विपरीत प्रमाण रूप में प्रस्तुत करना ऐतिहासिकों की दृष्टि में नगण्य है।

दूसरे जिन मन्त्रों में वेदों को भगवान् से उच्छ्वसित माना है, ऐतिहासिकों की दृष्टि में उसके निम्न दो समाधान हो सकते हैं।

१. यह मानव स्वभाव है कि मनुष्य अपने सर्वोच्च धार्मिक ग्रन्थ को पवित्रतम व अपौरुषेय मानने लगते हैं। इसी कारण कुरान, बाईबिल आदि धार्मिक ग्रन्थ उनके अनुयायियों द्वारा निर्भ्रान्त, अलौकिक व अपौरुषेय माने जाने लगे। यही भावना व यही प्रयत्न अन्य सब सम्प्रदायों में हमें दृष्टिगोचर होता है। इसी स्वभाव के वशीभूत पश्चाद् भावी भारतीय ऋषियों व भाष्यकारों ने भी वेदों को अपौरुषेय माना। इसलिये ऐतिहासिकों का यह कहना है कि जिन मन्त्रों में वेदों को भगवान् का निःश्वास व उच्छ्वास माना है, वे वेदों के निर्माण-काल में बहुत पीछे के हैं और अगाध व अटूट श्रद्धा के परिणाम हैं।

२. ऐतिहासिकों द्वारा इसका दूसरा समाधान अर्द्धपौरुषेय पक्ष को मानकर किया जाता है। उनका इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यदि मन्त्रों

१ शुचिं नु स्तोमं नवजातमद्य। ऋ०७।९३।१।

के आधार पर हम यह मान भी लेवें कि वेद भगवान् के उच्छ्वास हैं तो भी इसका इतना ही तात्पर्य है कि मन्त्रों में निहित ज्ञान तो भगवान् का है, पर मन्त्र-रचना अर्थात् मन्त्रों में शब्दविन्यास आदि ऋषियों का अपना है। कई विद्वानों की ऐसी ही मान्यता है। इससे इनके मत में वेद भगवान् के ज्ञान भी हैं और उनकी ऐतिहासिकता भी अक्षुण्ण बनी रहती है।

ऐतिहासिक उलझन

ऐतिहासिक उलझनें कई प्रकार की हैं। यथा सूक्त व मन्त्र के ऋषि से मन्त्र का पूर्ववर्ती सिद्ध हो जाना, सूक्त व मन्त्र के ऋषियों के समकालीन व्यास, जैमिनि आदि अन्य ऋषियों द्वारा वेदों को अपौरुषेय सिद्ध करना इत्यादि—उलझनों के और भी कई प्रकार-भेद हो सकते हैं। कहीं तिथिभेद की अड़चन है, कहीं ऋषिभेद सामने आ खड़ा होता है, कहीं वर्णनों में विपरीतता आदि दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार की अनेकों अड़चनें सामने आ खड़ी होती हैं। प्रश्न यह है कि ये उलझनें व अड़चनें क्यों पैदा होती हैं? ऐतिहासिकों का इस सम्बन्ध में एक ही उत्तर है और वह यह कि पूर्व काल में भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का न होना। तिथि के आधार पर जो उलझनें पैदा होती हैं, उसके सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का ह्विटनी के शब्दों में यह कहना कि—

"All dates given in indian literary history are pins set up to be bowled down again"

अर्थात् भारतीय साहित्य की सम्पूर्ण ऐतिहासिक तिथियां पत्ते में तरतीबवार जड़े हुये उन पिनों के सदृश हैं, जिन्हें कि उखाड़ कर फिर नये सिरे से जड़ना होगा।

विण्टरनिट्ज के शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि "प्राचीन भारतीय साहित्य को कोई निश्चित तिथिक्रम देना ही नहीं चाहिये।"

इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य की कोई निश्चित तिथि नहीं है, इसलिये ऋषियों की भी तिथियां निश्चित नहीं हैं। दूसरे एक ही नाम के अनेकों [1]ऋषि वेद व वेदोत्तर-कालीन साहित्य में उपलब्ध होते हैं। जहां कि व्यास, जैमिनि, याज्ञवल्क्य वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई २ हैं। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का कहना यह है कि महाभारत व पुराण आदि अर्वाचीन साहित्य में वर्णित किसी ऋषि से मन्त्र को पूर्ववर्ती सिद्ध कर देना—कर्तृवाद का खण्डन नहीं है इससे यही सिद्ध होगा कि उस ऋषि से मन्त्र पूर्व का है और वह ऋषि मन्त्रकर्ता ऋषि नहीं है।

कुछ समय हुआ ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान् के साथ विचार विनिमय करते हुये एक ऐतिहासिक उलझन सामने आयी। और वह यह कि इक्ष्वाकुवंशी राजा हरिश्चन्द्र व रोहित का एक स्वरूप महाभारत व पुराण आदि में देखने को मिलता है, जिसमें कि राजा हरिश्चन्द्र का चरित्र बहुत ऊंचा दिखाया गया है। वह सत्यवादी है, दृढ़प्रतिज्ञ है, धर्मात्मा है। इस प्रकार सत्पुरुष में जो उत्कृष्ट गुण होने चाहियें वे सब उसमें दृष्टिगोचर होते हैं। उसका राजपाट चला जाता है, ऋण पूरा चुकता नहीं तो ऋण से उऋण होने के लिये वह शूद्र के घर बिकता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु-वंशीय राजा हरिश्चन्द्र व रोहित का एक दूसरा रूप भी है, जो कि पूर्वरूप से बिल्कुल विपरीत है। और वह ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप के प्रकरण में आता है।

१ वैदिक वाङ्मय का इतिहास' रचित श्री पं० भगवद्दत्त जी बी० ए०।

जहां कि उस राजा हरिश्चन्द्र के १०० रानियां हं, पर किसी से पुत्रोत्पत्ति नहीं होती। वरुण देव से पुत्रप्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। वे देव इस शर्त पर पुत्र देते हं कि उस पुत्र की मुझ पर बलि चढ़ानी होगी। शर्त स्वीकार की जाती है। पुत्र पैदा होता है और 'रोहित' नाम रक्खा जाता है। वरुण भगवान् बलि लेने ग्राते है। राजा हरिश्चन्द्र अपने वचन से डिग जाते हैं। वरुण भगवान् से बहाना बनाते हे और उन्हें लौटना पड़ता है। इस भांति कई बार बहाना बनाकर उन्हें लौटाते हं। अन्त में कोई बहाना न मिलने से रोहित जंगल में भाग जाता है। और राजा हरिश्चन्द्र को वरुण के शाप से जलोदर हो जाता है। अब विचारणीय यह है कि इन दोनों परस्पर विरोधी कथानको का समन्वय कैसे हो? एक ओर तो सत्यवादी, दृढ़प्रतिज्ञ हरिश्चन्द्र है और दूसरी ओर विषयलोलुप, असत्यवादी और प्रण पूरा न करने वाला दुनियादार आदमी। यह एक ऐतिहासिक उलझन है। इस सम्बन्ध में मेरा हल तो यह था कि ऐतरेय ब्राह्मण का यह कथानक आलंकारिक है। उत्पत्तिशास्त्र में इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। पर उस ऐतिहासिक विद्वान् ने इसके दो परिणाम निकाले।

१. एक तो यह कि समय के व्यवधान से ये राजा हरिश्चन्द्र दो विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं।

२. दूसरा यह कि यदि ऐतरेय ब्राह्मण के कथानक को आलंकारिक मानें तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि महीदास ऐतरेय में ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं था। उसे इतना भी न सूझा कि आगे भविष्य में यह ऐतिहासिक उलझन पैदा करेगा। उसे चाहिये था कि अपने कथानक के पात्र ये ऐतिहासिक व्यक्ति न चुनता।

उनका कहना यह था कि ऐतिहासिकों के मत में प्रायः सम्पूर्ण भारतीय साहित्य ऐतिहासिक युग से पूर्ववर्ती काल का है, अतएव ऐतिहासिक उलझन का होना स्वाभाविक है। उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम उन्हें फिर सुलझाने का प्रयत्न करें। ऐतिहासिकों का भारतीय साहित्य पर आक्षेप ही यह है कि पूर्ववर्ती काल में भारत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं था। इसी कारण वेदों से अत्यन्त अर्वाचीन काल के कालिदास आदि महामहिम कवियों का भी ठीक ठीक काल निर्णय नहीं हो सक रहा। वेद के ऋषियों का तो कहना ही क्या? और फिर जिस ऋषि-रचना-सिद्धान्त को वेद स्वयं प्रतिपादित करते हं, उसका अर्वाचीन साहित्य के आधार पर ऐतिहासिक उलझन खड़ी करके अपलाप करना ठीक नहीं है।

अचेतन व तिर्यक् जाति के ऋषि

कर्तृवाद के निराकरण के लिये एक युक्ति यह दी जाती है, जो कि उदाहरणार्थ निम्न प्रकार है।—

वेदों के ऋषियों में अनेक ऋषि ऐसे हैं, जो तिर्यक् जाति के प्राणी हं, भौतिक अचेतन पदार्थ हैं, उनमें मन्त्र रचना की सामर्थ्य कैसे हो सकती है? उदाहरणार्थ—कपोतो नैर्ऋत्यः, मत्स्यः, सांमदः (श्री पं० उदयवीर शास्त्री)

क्वचित् क्वचित् मन्त्रों के ऋषि नदी, पर्वत, सूर्य की चक्षु, कूर्म, मत्स्य, शंख, कपोत, श्येन, ऋषभ है। क्या ये पदार्थ भी कभी मन्त्रों के कर्ता हो सकते हैं?

(श्री पं० प्रियरत्न जी आर्ष स्वामी ब्रह्ममुनि 'वेद में इतिहास नहीं')।

इसी प्रकार पं० प्रियरत्न जी आर्ष ने अपनी पुस्तक में श्रद्धा, शिवसंकल्प आदि अवस्था, गुण, क्रिया तथा विविध भावों के द्योतक अनेकों ऋषियों का परिगणन किया है और ऋषिभेद, ऋषिविकल्प

आदि का भी उन्होंने दिग्दर्शन कराया है। इसी भांति अनेकों विद्वानों ने इन सब प्रमाणों व युक्तियों को कर्तृवाद के निराकरण में प्रयुक्त किया है। परन्तु ऐतिहासिकों की दृष्टि में ये प्रमाण व युक्तियां भी कोई मूल्य नहीं रखतो।

१. ऐतिहासिकों का यह कहना है कि ये सब नाम व्यक्तिविशेष व जाति-विशेष के हो सकते हैं। और यह भी आवश्यक नहीं कि ये उपाधिरूप में हों। क्या प्राचीन युग और क्या अर्वाचीन युग, क्या पौरस्त्य देश और क्या पाश्चात्य देश—इनमें किसी भी देश के इतिहास पर दृष्टिपात कर लेवें, सर्वत्र व्यक्तियों व जातियों के ऐसे नाम उपलब्ध होंगे, जो कि पशु पक्षियों व भौतिक अचेतन पदार्थों के भी होंगे। हमारे ही भारतीय इतिहास में कई ऐसे ऋषि हैं, जो पशु पक्षियों व अचेतन पदार्थों से उत्पन्न हुये हैं। या तो उनकी उत्पत्ति इसी भांति अद्‌भुत व अलौकिक मानी जाये, यदि नहीं तो उनके माता-पिता के नाम पशु-पक्षियों के नाम थे ऐसा मानना पड़ेगा। दिग्दर्शन के लिये हम कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत करते हैं।

१ऋष्यशृंग ऋषि मृगी से उत्पन्न हुआ है। मन्दपाल मुनि बटेर (लाविका) से पैदा हुआ है, और कणाद महामुनि उलूकी (उल्लू) के गर्भ से पैदा हुआ। कौशिक२ कुशा घास से, जम्बूक ऋषि गीदड़ से, बाल्मीकि ऋषि बाम्बी से गोतम ऋषि खरगोश के पृष्ठ से, और अगस्त्य ऋषि घड़ेसे पैदा हुये हैं। इसी प्रकार तित्तिर, कपोतरोम आदि अनेकों ऋषि पशु-पक्षी-नाम-धारी हुये हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी की सेना में वानर व रीछ आदि योद्धा थे। क्या ये वानर व रीछ आदि जाति-विशेष के नाम नहीं हैं ?

महाभारत में सर्पजाति का प्रमुख रूप से वर्णन है। सहस्रों प्रकार के सांपों के नाम उस जाति के व्यक्तियों ने रक्खे हुए थे। जिनमें आस्तीक नाम का एक सांप ऋषि भी था।

और आधुनिक समय तक भारतीयों में ऐसी प्रवृत्ति रही है, कुक्कड़, गीदड़, मेढ़े, बघार आदि पशु-पक्षी योनियों के नाम वे अपनाते रहे हैं। कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम स्त्री जगत् में आजकल पर्याप्त प्रचलित हैं। इतना ही नहीं कि पशु-पक्षियों के नाम मनुष्य जाति अपनाती रही है। वेषभूषा भी पशु-पक्षियों की वे अपनाते रहे हैं। इतिहास में ऐसी जातियों के वेशभूषा व चरित्र का वर्णन बहुत आता है। और आजकल भी जंगली जातियों में उनकी निशानियां देखी जा सकती हैं। पुनश्च योरोपियन जो कि ऐतिहासिकत्व के प्रबल पोषक हैं, उनके लिये तो यह युक्ति कोई युक्ति नहीं है। उनके यहां तो विशेषकर अंग्रेज जाति में व्यक्तियों के नाम पशु, पक्षी, तथा अचेतन पदार्थों के नाम पर ही रक्खे जाते हैं। उदाहरणार्थ—मि० फोक्स (लोमड़ी) मि० बुल (बैल) मि० नाइटिंगेल (बुलबुल)। इगलंड का एक प्रधान मन्त्री हो चुका है, जिसका नाम था ग्लैडस्टन। इसका अर्थ है, प्रसन्न पत्थर।

इस प्रकार क्या पौरस्त्य और क्या पाश्चात्य जगत् सर्वत्र व्यक्तियों के नाम पशु पक्षियों के नाम से रक्खे जाते रहे हैं। अतः ऐतिहासिकों की दृष्टि

१ मृगिजोऽर्ष्यश्रृंगोऽपि वसिष्ठो गणिकात्मजः। मन्दपालो मुनिश्रेष्ठो लाविकापत्यमुच्यते। उलूकीगर्भसँभूत कणादस्तु महामुनि। भविष्य पुराण।

२ तत्र जात्यन्तरजन्तुष्वेनकजातिसम्भवा महर्षयो बहवः सन्ति। ऋष्यशृङ्गो मृग्य, कौशिकः कुशात्, जाम्बूको जम्बूकात्, वाल्मीको वल्मीकात्, शशपृष्ठात् गौतमः, अगस्त्यः कलशे जातः इति श्रुतत्वात्, वज्रसूचिकोपनिषत्॥

में इस युक्ति व प्रमाण का कोई मूल्य नहीं है कि ऋषियों के नाम, कपोत, श्येन, ऋषभ आदि पशु पक्षी योनियों के और भौतिक पदार्थों के नहीं हो सकते।

कर्तृवाद के निराकरण में अन्य युक्तियाँ

कर्तृवाद के निराकरण में कुछ युक्तियां और दी जाती हैं, जो कि संक्षेप में इस प्रकार है।

१. एक मन्त्र के अनेकों ऋषि होना।
२. ऋषिभेद व ऋषिविकल्प का होना।

एक मन्त्र के अनेकों ऋषि—

उपरिलिखित युक्तियां कई विद्वानों की दृष्टि में इस बात को सिद्ध करती हैं कि कोई विशिष्ट ऋषि इनका रचयिता नहीं है। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कथन है कि मन्त्र-निर्माण में अनेकों ऋषियों का समुच्चय हो सकता है। जिस प्रकार एक भरी सभा में विद्यमान सदस्य प्रस्ताव पास करते हुये प्रस्ताव के शब्दों की युक्ति-युक्तता व शब्द-विन्यास पर पूर्ण विचार कर प्रस्ताव का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार मन्त्र-निर्माण में भी दो तीन, या अनेकों ऋषियों का समुच्चय होना स्वाभाविक है। वेद में शतं वैखानसाः (९ म० ३६ सू०) आदि ऋषि इसी बात के द्योतक हैं।

ऋषि-विकल्प--

हमारे विचार में विकल्प अनिश्चय का द्योतक तो होता है, पर सदा नहीं। विकल्प के और भी कई कारण हो सकते हैं। और यह भी नहीं कि विकल्प रचना व कर्तृवाद का खण्डन करने वाला ही हो। इस सम्बन्ध में दूर न जाकर डी० ए० वी० कालेज लाहौर से प्रकाशित होने वाली 'वैदिक कोष' को ही ले लीजिये। इस 'वैदिक कोष' को कई विद्वान् श्री पं० भगवद्दत्त जी बी. ए. रिसर्च स्कौलर के नाम से स्मरण करते हैं, तो कई विद्वान् श्री पं० हंसराज जी के नाम से। वास्तविकता यह है कि इस कोष की विद्वत्तापूर्ण भूमिका श्री पं० भगवद्दत्त जी ने लिखी है और इसके निर्माण की योजना बनाई है। परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों से शब्दों का संग्रह श्री पं० हंसराज जी ने किया है। यह एक प्रकार का विकल्प है। दूर भविष्य में जाकर यही विकल्प पूर्ण विकल्प का रूप धारण कर सकता है। परन्तु इस विकल्प से यह सिद्ध नहीं होता कि कोष का इन दोनों विद्वानों में से किसी ने भी निर्माण नहीं किया।

दूसरे आधुनिक समय में यह भी परिपाटी प्रचलित है कि दो दो विद्वान् मिलकर पुस्तक रचना करते हैं। यदि एक पुस्तक के दो लेखक हों तो उनके अपने २ परिवारों, अपने २ शिष्यों, व अनुयायिवर्गों में पुस्तक के सम्बन्ध में अपने गुरु का नाम लिया जाना स्वाभाविक है। यही तथ्य आगे जाकर विकल्प का रूप धारण कर सकता है। इसी प्रकार मन्त्रों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है।

यदि एक श्लोक के तीन चरण राजा भोज ने बनाये और जब श्लोक का चौथा चरण भोज को नहीं सूझा तो शय्या के नीचे पड़े चोर ने बना दिया, तो क्या दो ऋषि मिलकर मन्त्र-निर्माण न करते होंगे। शैक्सपीयर के नाटकों के सम्बन्ध में विद्वानों में यह विवाद बड़ा उग्र रूप धारण कर चुका है कि इन नाटकों का लेखक शैक्सपीयर है या बैकन। कई विद्वान् शैक्सपीयर को मानते हैं और कई बैकन को। यदि अन्वेषणों से सर्व-सम्मत निर्णय न हो सका कि इन नाटकों का लेखक कौन है ? तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि कई विद्वान् शैक्सपीयर को, कई बैकन को और कई विद्वान् दोनों को ही मानने लगेंगे। परन्तु इस

विकल्प से यह निर्णय तो नहीं निकलता कि शेक्सपीयर व बेकन में से कोई भी इन नाटकों का लेखक नहीं है। मन्त्रों के विकल्प के सम्बन्ध में भी हमें ऐसा ही समझना चाहिये।

मन्त्रकर्ता ऋषि

मन्त्र ऋषियों द्वारा रचे गये हैं, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों की एक युक्ति यह भी है कि उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में तो 'मन्त्रकृत्' शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ ही है, पर स्वयं वेद में भी ऋषियों को 'मन्त्रकृत्' कहा गया है।

ऋग्वेद कहता है कि हे कश्यप[१] ऋषि ! मन्त्रकृत् ऋषियों द्वारा निर्मित स्तुतिसमूह से अपनी वाणी को अलंकृत व परिवर्धित कर।........मैं स्तुतियों का कर्ता हूं।

इस प्रकार निम्न प्रमाणों के आधार पर हमें यह मानने के लिये बाधित होना पड़ता है कि वेदमन्त्र ऋषियों की रचनायें हैं।

१. 'मन्त्रकृत्' शब्द के प्रयोग की दृष्टि से वेद व वेदोत्तर-कालीन साहित्य में हमें एकरूपता दृष्टिगोचर होती है।

२. 'मन्त्रकृत्' पद में मन्त्र-रचना का भाव सन्निहित है, इसकी पुष्टि में संहितातिरिक्त मन्त्रों की उपलब्धि होती है।

३. वेदों के अन्य मन्त्र भी मन्त्रनिर्माण को सिद्ध करते हैं। इसलिये 'मन्त्रकृत्' पद में भी कृ धातु का रचना अर्थ ही लेना चाहिये। वे मन्त्र उदाहरणार्थ हम पूर्व दर्शा चुके हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त युक्तियों के आधार पर और 'मन्त्रकृत्' पद में कृ धातु का प्रयोग देखकर ऐतिहासिक विद्वान् वेदों को ऋषियों की रचना मानते हैं। इसके समाधान में अपौरुषेयवादी विद्वानों का यह कथन है कि धातुयें अनेकार्थक होती हैं। कृ धातु का 'करना' अर्थ ही नहीं है, 'दर्शन' आदि अन्य अर्थ भी होते हैं। इसकी पुष्टि में वे मन्त्र-दर्शन (मण्डलमपश्यत्, स्तोमान् ददर्श० आदि) को प्रकट करने वाले प्रमाणों को उपस्थित करते हैं। और वेदों के ऋषि रचना के विरोधी अन्य प्रमाणों के बल से यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि 'कृ' धातु का यहां पर रचना अर्थ नहीं है। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कहना है कि 'कृ' धातु के अनेकार्थक होने से वेदों के कर्तृवाद का खण्डन नहीं हो जाता।

धातु के अनेकार्थ एक क्रिया में इकट्ठे रह सकते हैं। क्योंकि क्रिया पूर्वापरीभूतावयव रूप होती है—अर्थात् एक प्रमुख क्रिया में अनेकों गौण क्रियायें सहायक रूप में सम्मिलित होती हैं। जिस प्रकार 'पचति' क्रिया में चावलों के चुगने से लेकर धोना, पात्र में डालना, आग पर चढ़ाना, इत्यादि अनेकों क्रियायें सम्मिलित होती हैं। इस दृष्टि से 'कृ' धातु में 'करना' अर्थ के साथ 'दर्शन' अर्थ भी रह सकता है। और वह इस प्रकार कि कवि अर्थात् ऋषि ने प्रकृति का दर्शन किया, निरीक्षण किया और इस दर्शन व निरीक्षण के आधार पर मन्त्र-रचना कर दी। अर्थात् प्रकृति आदि के दर्शन से जो भाव उद्बुद्ध हुये उनको छन्द आदि की परिधि में रखते हुये शाब्दिक रूप दे दिया। वे 'मन्त्र-

१ ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन् गिरः। ऋ० ९।११४।२।। कारुरहमस्मि कर्ता स्तोमानाम्। निरु० ६।५।। तान् होवाचार्बुदः काद्रवेयः सर्पऋषिर्मन्त्रकृत्। ऐ० ब्रा० ६।१।। शिशुर्वा आङ्गिरसो मन्त्रकृता मन्त्रकृदासीत्। तां० ब्रा० १३।३।२४।। ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो०। तै० आ० ४।१।१।। नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः। शां० आ० ७।१।।

द्रष्टारः' में दर्शन से मन्त्र-शरीर दर्शन नहीं मानते, अपितु मन्त्र-विषयक वस्तु आदि का दर्शन मानते हैं। जिस प्रकार गौ शब्द से गोदुग्ध, गोचर्म आदि अनेकों अर्थ ग्रहण कर लिये जाते हैं, उसी प्रकार मन्त्रद्रष्टारः प्रयोग में मन्त्र-शरीर का ही ग्रहण क्यो किया जाये, मन्त्र-निर्माण में सहायक सामग्री, मन्त्रनिहित भाव आदि का ग्रहण क्यों न किया जाये ? इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में दर्शन और करना ये दोनो पूर्वापरीभूत रूप हैं। और जहां केवल दर्शन का प्रयोग किया है, उसकी व्याख्या यूं भी की जा सकती है कि दर्शन और करना इन दोनो पूर्वापरीभूत क्रियाओ में दर्शन प्रमुख है। एक ही वस्तु को सामान्य जन भी देखता है और एक कवि भी देखता है। सामान्य जन को उस वस्तु में कुछ नहीं दिखाई देता पर कवि को उसमें बहुत कुछ दिखाई देता जाता है। तुकबन्दी तो एक गौण वस्तु है, वास्तव में तो दर्शन ही है। इसी दर्शन की उत्कृष्टता के कारण मन्त्रकर्तारः के स्थान में मन्त्र-द्रष्टारः को प्रमुखता दे दी गई है। परन्तु इन दोनों 'कर्तारः, द्रष्टारः' में विरोध न हो जाये, ये दोनो एक ही तथ्य के द्योतक हैं, एक ही पूर्ण क्रिया के पूर्वापरीभूत क्रियायें हैं—इस बात के द्योतन के लिये ऋषियों ने दोनों प्रकार के वाक्यो का प्रयोग कर दिया है। कहीं उन ऋषियों को कर्ता कह दिया है और कहीं द्रष्टा।

ऋषिराद्यः प्रजापतिः—वह प्रजापति भगवान् आद्य ऋषि है। यदि यहां भी ऋषि का भाव मन्त्र-द्रष्टा मानें तो भगवान् में भी वेदों का कर्तृत्व न रहेगा। इसलिये ऋषि का भाव मन्त्रद्रष्टा में ही नहीं। इसके कई भाव हो सकते हैं एक वे ऋषि हैं, जो केवल मन्त्रार्थद्रष्टा हैं। दूसरे वे ऋषि हैं जो मन्त्र-रचना के लिये देवता-विषयक वस्तु का दर्शन करते हैं। एक वे भी ऋषि है जिनको (ऐनक) पहन कर मन्त्रों का दर्शन होता है। इसलिये ऋषि का जो भाव हम अपौरुषेय-वादी ग्रहण करते हैं, यह आवश्यक नहीं कि ऐति-हासिक भी उसी भाव को ग्रहण करें।

ऋषि प्रवक्ता व प्रयोक्ता

वेदोत्तर-कालीन साहित्य में ऋषियों को जो प्रयोक्ता व प्रवक्ता कहा गया है। इससे भी मन्त्र-रचना में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। प्रारम्भ में जब ऋषियों ने मन्त्रों की रचना कर यज्ञादि में उनका प्रयोग किया तो उस समय मन्त्रों के कर्ता और प्रयोक्ता दोनों ही रूप उनके थे। परन्तु पीछे यास्क व दुर्गाचार्य आदि के समय में मन्त्र-कर्तृत्व समाप्त होता गया और प्रयोक्तृत्व व द्रष्टृत्व ही शेष रहा। यदि पीछे के भाष्यकारों ने 'कृ' धातु का केवल प्रयोक्ता व द्रष्टा में ही पूर्णार्थ समझा तो इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि उस भाष्यकार से पूर्व मन्त्र-रचना होती नहीं थी। शाखा, संहिताओ व सूत्रग्रन्थो आदि में ऐसे अनेकों मन्त्रों की भरमार है, जो संहिताओं में नहीं आते हैं।

चारों सहिताओ से अतिरिक्त मन्त्र

ऐतिहासिकों का यह मन्तव्य है कि किसी काल-विशेष में इतस्ततः बिखरे हुये मन्त्रो का संहिता रूप में संकलन किया गया। परन्तु ऐसे अनेकों मन्त्र प्रभूतमात्रा में उपलब्ध होते है, जो कि चारों संहिताओं में किसी कारण से स्थान न पा सके। ये मन्त्र ब्राह्मणों, आरण्यकों व सूत्रग्रन्थों में बहु-तायत से पाये जाते हैं। जो उपयोग संहिताओं के मन्त्रों का है, वही उपयोग इनका भी है। प्रार्थना, उपासना, यज्ञ, याग, जप, ध्यान आदि सभी क्षेत्रों में ये मन्त्र उसी प्रकार प्रयुक्त होते हैं, जिस प्रकार संहिताओं के मन्त्र। प्रयोग की दृष्टि से तो हमें संहिता-मन्त्रों से इनका कम सामर्थ्य व इनका

निकृष्ट स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता । केवल प्राचीन ऋषियों ने ही इनका यज्ञ यागों में प्रयोग नहीं किया, अपितु आधुनिक युग के वेदोद्धारक स्वामी दयानन्द ने भी उनका उसी रूप में प्रयोग किया है, जैसा संहिता मन्त्रों का । सन्ध्या व अग्निहोत्र के कई मन्त्र वेदोत्तरकालीन साहित्य के हैं । और स्वामी दयानन्द रचित सन्ध्या के मार्जन मन्त्र वेदोत्तरकालीन किस ग्रन्थ के हैं, यह हमें अभी तक पता नहीं लग सका । क्या ये मन्त्रकृत् ऋषि दयानन्द के मन्त्र नहीं माने जा सकते ? यदि ऐसा नहीं है और किसी प्राचीन ग्रन्थ के ये मन्त्र हैं, ऐसा सिद्ध हो जाये तो भी संहिताओं के ये मन्त्र नहीं हैं, यह तो निश्चित ही है ।

काल्पनिक मन्त्र

संहितातिरिक्त मन्त्रों को कई विद्वान् काल्पनिक मन्त्र मानते हैं । हमारी दृष्टि में इनके लिये काल्पनिक संज्ञा नहीं देनी चाहिये । काल्पनिक शब्द के साथ कुछ २ अवास्तविकता का भाव जुड़ा हुआ है । श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने काल्पनिक मन्त्रों की रचना का जो प्रकार बताया है कि "तत्पश्चात् मन्त्रों के विभिन्न स्थानों के विभिन्न वाक्य जोड़कर मन्त्रों की रचना की गई" यह उक्ति क्या संहिता-मन्त्रों में नहीं घटती ? अनेकों पुनरुक्त मन्त्र इसके उदाहरण हैं । और कई मन्त्रों में हमें यह दिखाई देता है कि एक ऋषि के मन्त्र में से दो एक शब्द परिवर्तित कर दूसरे ऋषि ने अपने नाम से वह मन्त्र उद्धृत कर दिया । ऐतरेय ब्राह्मण वर्णित विश्वामित्र और वामदेव का सम्पात सूक्तों के सम्बन्ध में विवाद इन्हीं तथ्यों का ज्वलन्त उदाहरण है । ऐतिहासिक दर्शन को मन्त्ररचना में सहायक मानते हैं विरोधी नहीं, यह बात हमें सदा ध्यान में रखनी चाहिये । और फिर वेदों में क्रमिक विकास मानने वाले और कई कालों में संहिताओं को विभक्त करने वाले ऐतिहासिकों का यही तो कथन है । पुनश्च मन्त्र-पुनरुक्ति के अतिरिक्त अर्थ व भाव की पुनरुक्ति इतनी अधिक है कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि से मन्त्रों का संकलन किया जाये तो चारों संहिताओं में थोड़े से मन्त्र ही शेष रहेंगे और और सबको त्याग देना पड़ेगा । मन्त्र पुनरुक्ति और अर्थ व भाव पुनरुक्ति के दोष से यदि हम कुछ बच सकते हैं तो उसी अवस्था में जब कि त्रयी विद्या अर्थात् ऋग्, यजुः और साम का वास्तविक भेद क्या है यह पता चल जाये । दूसरे मन्त्रार्थ करते हुये ऋषि, देवता और छन्द इन तीनों का ध्यान रक्खा जाये । इन सब विषयों पर हम फिर कभी विस्तार से लिखेंगे ।

मन्त्रकृतः ऋषयः— (अपूर्वोत्पत्ति)

कई विद्वान् 'मन्त्रकृत्' आदि पदों में 'कृ' धातु का रचना व उत्पत्ति अर्थ तो स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु मन्त्र की अपूर्वोत्पत्ति नहीं मानते । उनके मत में 'मन्त्रकृत्' पद में रचना व उत्पत्ति का भाव गौण है । मन्त्र नित्य हैं, इन नित्य मन्त्रों का प्रकाश क्योंकि ऋषियों के माध्यम से हुआ, इसलिये गौण भाव में ऋषियों को 'मन्त्रकृतः' कह दिया गया है । उनकी दृष्टि में 'मन्त्रकृत' में 'कृ' धातु किसी अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति को सूचित नहीं करती । इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कहना है कि अर्द्ध-पौरुषेय पक्ष में भी तो मन्त्रों की अपूर्वोत्पत्ति नहीं है । जिस प्रकार सुवर्णाभरण और मृत्तिका से घट आदि निर्मित होते हैं, उसी प्रकार ऋषियों के हृदय में प्रगढ़ अवस्था में उत्पन्न भागवत ज्ञान से ही ये मन्त्र ऋषियों द्वारा रचे गये हैं । इसमें भी अपूर्वोत्पत्ति नहीं है और ऐतिहासिकता का भी निराकरण नहीं होता । अन्त में हमारा यही निवेदन है कि जिन

साधनों का अवलम्बन कर ऐतिहासिक लोग वेदों में इतिहास आदि का वर्णन व उन्हें ऋषि-रचना मानते है, उन्हीं साधनों को ग्रहण कर उनका खण्डन अति दुष्कर है ।

अर्द्ध पौरुषेय-वाद

वेदों से लेकर आर्ष परम्परा तक जितना भी वैदिक वाङ्मय है, उसमें वेदों को एक स्वर से भागवत ज्ञान माना गया है, पर इसकी व्याख्या आर्ष-परम्परा के प्रति श्रद्धालु विद्वानों द्वारा दो दृष्टि बिन्दुओं से की जाती है, जो कि अपौरुषेय व अर्द्ध-पौरुषेय नाम से सम्बोधित किये जाते हैं । इन दोनों वादों के प्रचलन व अस्तित्व में पूर्वप्रेरणा स्वयं वेदों से ही हुई है, ऐसा हम निश्चय से कह सकते हैं । क्योंकि वेदों को भागवत ज्ञान बतलाने वाले मन्त्रों के साथ ऐसे भी मन्त्र वेदों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनसे यह ध्वनित होता है कि मन्त्रों का निर्माण ऋषियों ने किया है ।

इस मत के आधार पर मन्त्रों में निहित ज्ञान तो भगवान् का है, पर मन्त्र-रचना अर्थात् मन्त्रों में शब्द-विन्यास ऋषियों का अपना है । इस सम्बन्ध में वे जिन मन्त्रों को पेश करते हैं, वे उपर्युक्त पक्ष-पोषण में अत्यन्त प्रभावशाली हैं । उनमें से दो एक मन्त्र इस प्रकार हैं—

"जिन[१] मानव हितकारी ऋषियों ने वरणीय मन्त्र का तक्षण किया ।"

"हृदय[२] से तक्षण किये हुये मन्त्रों को जिन्होंने जनता के समक्ष उच्चरित किया ।"

इन उपर्युक्त मन्त्रों में तक्षण शब्द पर विचार करना चाहिये । तक्षण का प्रयोग प्रमुख रूप से अघढ़ को सुघढ़ बनाने में होता है । अघढ़ व बेडौल लकड़ी में तरखान व बढ़ई तक्षण द्वारा सुघढ़ता पैदा करते हैं और कुर्सी मेज आदि सुन्दर २ वस्तुओं का निर्माण करते हैं । भगवान् ने द्युलोक व भूमि का जो तक्षण (निरतक्षतम्) किया है, वह पूर्व से ही विद्यमान त्रिगुणात्मक रूपरहित प्रकृति से ही द्यावाभूमी के सुन्दर-सुन्दर रूपों का तक्षण किया है । इससे यह स्पष्ट है कि तक्षण क्रिया द्वारा अघढ़ व रूपरहित विद्यमान वस्तु को रूप दिया जाता है, उसे सुघढ़ बनाया जाता है । इसी प्रकार भगवान् में निहित ज्ञान भगवान् की कृपा से सर्वप्रथम ऋषियों के हृदयों में अघढ़ अवस्था में उद्बुद्ध होता है, उसे वे फिर सुन्दर २ शब्दों द्वारा रूप देते हैं । और इसी प्रकार कवि लोग भी मस्तिष्क में उद्बुद्ध व उन्मेष रूप में विद्यमान विचार को सुन्दर २ शब्दावलियों द्वारा अलंकृत करते हैं, पुष्पित व पल्लवित करते हैं । यह एक प्रकार का ज्ञान का तक्षण है । इसलिए—'यस्माद् ऋचो अपातक्षन्' का अर्थ है कि ऋषियों ने ऋचाओं को जिस परम पुरुष से (अप अतक्षन्) पृथक् करके तक्षण किया । ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले विद्वानों का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जब पूर्व ऋषियों द्वारा सृष्टि के आदि में मन्त्रों का तक्षण किया गया तो उसी प्रकार मन्त्रों का तक्षण पीछे भी हुआ, जो कि अर्वाक्कालीन साहित्य में तक्षण किए गये अनेकों मन्त्र हमें उपलब्ध होते हैं और इसी प्रकार भविष्य में भी मन्त्रों का तक्षण हो सकता है । इस प्रकार अर्द्धपौरुषेय के पक्ष को हमने अति संक्षिप्त रूप में दर्शाया है ।

विरोध-परिहार

इन दोनों (अर्द्धपौरुषेय-अपौरुषेय) वादों में वेदान्तर्गत मन्त्रों में निहित ज्ञान के ईश्वरीय होने में तो कोई विरोध नहीं है, पर छन्दोबद्ध मन्त्र के निर्माण में महान् भेद है । अब विचारणीय समस्या यह है कि मन्त्रों का यह पारस्परिक विरोध व विरोधाभास किस प्रकार दूर हो ? अपौरुषेयवादी कहते

---

१ मन्त्रं ये वारं नर्या अतक्षन् । ऋ. ७।७।६ ।

२ हृदा यत् तष्टान् मन्त्रां अशंसन् । ऋ० १।६७।२।

हैं कि मन्त्रगत ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ मन्त्रगत छन्दोबद्ध रचना भी भगवान् की की हुई है। अतः उनके मत में वेदों में अनित्य इतिहास लेशमात्र भी नहीं है। और जो मन्त्रों में राजा व ऋषि आदियों के नाम उपलब्ध होते हैं, वे प्रायः शक्तियां व दृष्टियां हैं, जिन को मानवीय चोला पहना दिया गया है। इसके विपरीत अर्द्धपौरुषेय पक्ष का अवलम्बन करने वाले विद्वान् मन्त्रों द्वारा प्रतीयमान विरोध का परिहार इस प्रकार करते हैं कि मन्त्रगत ज्ञान-विज्ञान भगवत् प्रवत्त है, पर छन्दोबद्ध वाक्य-विन्यास ऋषिकृत् है। इसलिए इनके मत में वेदों में सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों के साथ ऐतिहासिक घटनाओं का संकेत व ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों का भी निदर्शन होना स्वभाविक है। उनका यह भी कहना है कि वेदों का निर्माण प्रमुख रूप से भागवत ज्ञान के प्रचलन व सृष्ट्यन्तर्गत निगूढ़ रहस्यों के उद्घाटन के लिए हुआ है। अतः मन्त्रों में ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्ण विवरण व उन घटनाओं का क्रमिक तारतम्य ढूंढना अनुपयुक्त है। इस प्रकार ये दोनों वाद अपनी अपनी दृष्टि से मन्त्रगतविरोध का परिहार करने का प्रयत्न करते हैं।

अर्द्धपौरुषेय पक्ष में मन्त्रों का स्पष्टोकरण

अब हम यह देखते हैं कि अर्द्धपौरुषेय वादी विद्वान् वेदों के अपौरुषेयत्व को सिद्ध करने वाले मन्त्रों की व्याख्या अपने पक्ष में किस प्रकार करते हैं? उनमें से कुछ मन्त्र निम्न हैं—

ऋ० १०।७१ सू. ऋ० १।४०।५ यजु. ३१।७, अथर्व. ४।३५।६, ६।६।१-२, १०।७।२०, १०।८।३२, ११।७।२४, १९।७।१४॥

अथर्व. १०।७।२० में वेदों के तक्षण आदि का जो विधान है, उसकी अर्द्धपौरुषेय पक्ष में व्याख्या हम पूर्व में दर्शा चुके हैं। इसलिए तत्संबन्धी मन्त्र पर विचार करने की यहां विशेष आवश्यकता नहीं है। ऋ० १०।७१ सू. के प्रथम तीन मन्त्र भी अपौरुषेय पक्ष की अपेक्षा अर्द्धपौरुषेय पक्ष को ही अधिक पुष्ट करते हैं, ऐसा तन्मतावलम्बी विद्वानों का कहना है। उनका यह भी कथन है कि इस सूक्त के एक मन्त्र की व्याख्या यदि हम एतरेयारण्यक की छाया में देखें तो उससे भी अर्द्धपौरुषेय पक्ष की ही झलक मिलती है। वह मन्त्र इस प्रकार है—

१—(बृहस्पते) हे ज्ञानविज्ञान के स्वामी परमात्मन्! (प्रथमं) सृष्टि के आरम्भ में (नामधेयं दधानाः) तुझ से अपने अपने नामों को धारण कर ऋषियों ने (यत्) जो (अग्रं) पहिले पहल (वाचःप्रैरत) बोलने के लिए अपनी वाणी को प्रेरित किया तो उस समय (यत्) जो (एषां) इन ऋषियों का वेद सम्बन्धी (श्रेष्ठं) श्रेष्ठ तथा (अरिप्रं) निर्मल (गुहानिहितं) हृदय गुहा में निहित ज्ञान (आसीत्) था वह (प्रेणा) प्रेरणा करने से (आविः) प्रकट हो गया।

ऐतरेयारण्यक में उपर्युक्त मन्त्र का भाव इस प्रकार विशद किया गया है। 'जिस[१] प्रकार माता-पिता 'तत तात' आदि शब्दोच्चारण कर (प्रथमवादी) प्रथम बोलने वाले कुमार को बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं, और कुमार भी अनुकरण में वैसा ही बोलने का प्रयत्न करता है। उसी[२] प्रकार

---

१ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः।
यदेषा श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः॥ ऋ०१०—७१—१।

२ एतां वाव प्रजापतिः प्रथमा वाचं व्याहरदेकाक्षरद्व्यक्षरां ततेति ताततेति तथैवैतत् कुमारः प्रथमवादी वाचं व्याहरत्येकाक्षरद्व्यक्षरां ततेति ताततेति ? तयैवैतत्ततवत्या वाचा प्रतिपद्यते। तदुक्त ऋषिणा 'बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रमित्येतद्ध्येव प्रथम वाचो अग्रम्।' ऐ० आ० १।३।३।

उस अजन्मा भगवान् ने सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न उन ऋषियों के नाम रखते हुए अर्थात् तत्तन्नाम से पुकारते हुए बोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उसी प्रयत्न व प्रेरणा-बल (प्रेणा) का परिणाम यह हुआ कि हृदय गुहा में निहित श्रेष्ठ व निर्मल ज्ञान प्रकट हो गया।

अब प्रश्न यह है कि ऐतरेयारण्यक में जो कुमार की उपमा दे रखी है, अर्थात् जिस प्रकार कुमार शनैः शनैः बोलने का प्रयत्न करता है, क्या उसी प्रकार ऋषियों के शुद्ध उच्चारण आदि में क्रमिक सोपान माना जाय? "वाचो अग्रं" अर्थात् वाणी का प्रारम्भ व वाणी की शुरुआत का स्वरूप क्या है? यदि प्रथमवादी कुमार को लेकर इस पर विचार किया जावे तो यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि प्रथमवादी कुमार में वाणी-सौष्ठव नहीं होता वह तुतलाता है। अक्षरों का विपर्यास, भ्रंश व हकलाना आदि कई प्रकार की बाधायें उपस्थित होती हैं। क्या प्रथमवादी ऋषियों में भी ये दोष माने जावें? यही एक समस्या है जिस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए। हां! हम यहां इतना अवश्य कह देना चाहते हैं कि कई भगवद्भक्त भाषा-विज्ञानी इस कुमार के दृष्टान्त से भाषोत्पत्ति में क्रमिक विकास को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, जिसमें विशेषता यह होगी कि भाषा की उत्पत्ति में प्रच्छन्न रूप से भगवान् की सहायता भी अन्तर्निहित है।

यदि अर्द्धपौरुषेयवादी उपर्युक्त समस्याओं पर अधिक बल न देकर मन्त्र के उत्तरार्द्ध के आधार पर यह कहें कि उन ऋषियों की हृदयगुहा में जो श्रेष्ठ वा निर्मल ज्ञान प्रेरणा-बल से आविर्भूत हुआ है वह वेदनिहित ज्ञान है, छन्दोबद्ध मन्त्रसमूह नहीं। वे इसकी पुष्टि में ये निम्न प्रमाण दे सकते हैं।

१-एक तो सूक्त का देवता "ज्ञानम्" है। जिससे यही ध्वनित होता है कि यहां वेदनिहित ज्ञान का ग्रहण करना है।

२-दूसरे अर्द्धपौरुषेय पक्ष का प्रबल पोषक इस सूक्त का द्वितीय मन्त्र है।

यदि इन दोनों मन्त्रों को परस्पर सम्बद्ध कर पढ़ें तो अर्द्धपौरुषेय पक्ष ही पुष्ट होता प्रतीत होता है।

मन्त्र में कहा गया है कि "जिस[१] प्रकार छलनी में सत्तु को छानकर पवित्र करते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न उन धीर ऋषियों ने मन से वाणी का निर्माण किया।"

छलनी से सत्तु छानने की उपमा इस तथ्य को स्पष्ट रूप में घोषित करती है, कि जिस प्रकार छलनी द्वारा सत्तु में से भूसी पृथक् कर दी जाती है और सत्तु निर्मल व स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न ऋषियों ने अपने मनों में अघढ़ अवस्था में आविर्भूत ज्ञान में से दोषयुक्त अंश का परित्याग कर सुन्दर २ शब्दावलियां देकर वेद वाणी का निर्माण किया। यह सर्वविदित तथ्य है कि किसी विशिष्ट भाव को घोषित करने के लिये प्रत्येक के हृत्पटल पर कई प्रकार के शब्द आविर्भूत होते हैं, जिन में अनेकों शब्द अनुपयुक्त व हीनकोटि के होते हैं, ज्ञानी पुरुष उन दोष-परिपूर्ण शब्दों का परित्याग कर सुन्दर-सुन्दर वाक्य के रूप में अपने अन्तर्निहित भाव को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया करता है। यही भाव वेदों के तक्षण का है। इस प्रकार ऋ० १०।७१ सूक्त के ये दोनों मन्त्र मिल कर अर्द्धपौरुषेय पक्ष को ही अधिक पुष्ट करते हैं। अब हम शब्द ब्रह्म की दृष्टि से भी इस अर्द्ध पौरुषेय पक्ष पर विचार करते हैं।

शब्द ब्रह्म और वेद

शब्द ब्रह्म के दो रूप हैं, एक नित्य और दूसरा अनित्य। नित्य रूप अव्यवहार्य है, प्रपञ्चोपशम है और अनित्य स्फोट[२] रूप है। अनित्य स्फोटरूप

१ सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ऋ० १०।७१।२।

२ स्फोट शब्द का यहां प्रयोग व्याकरण का स्फोट नहीं है।

भी दो प्रकार का है, एक अव्यक्तवाक् और दूसरा व्यक्तवाक्। अव्यक्तवाक् स्वरूप है, शक्तिपुञ्ज है और व्यक्तवाक् व्यञ्जन रूप है और प्रकृति है। इस सम्बन्ध में हम 'वेदों के साक्षात्कार नामक' निबन्ध में विस्तार से विचार कर चुके हैं। कहने का भाव यह है कि नित्य शब्द ब्रह्म स्वयं महेश्वर है, अमात्ररूप है, किसी भी प्रकार के प्रपंच से रहित है। जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले पैदा होते रहते हैं, उसी प्रकार इस ध्वनिसमुद्र में अनित्य वाक बुलबुलों की तरह प्रस्फुटित होती रहती है। इसी ध्वनि समुद्र का चित्र तै० सं० ६।४।७।३ में अव्याकृत वाक् के रूप में खींचा है। इसी अव्याकृतवाक् के चित्र को हम सायण-भाष्योपक्रमणिका में से उद्धृत करते हैं। इस उद्धरण का भाव यह है कि प्रारम्भ में एकात्मिका अविच्छिन्न रूपवाली अव्याकृत वाक् थी। देवों ने इन्द्र से प्रार्थना की कि इस वाक् को व्याकृत कर दो। इस पर इन्द्र ने व्याकृत करने के लिये यह वर मांगा कि वाक् के उच्चारण के लिए इन्द्र और वायु दोनों को एक साथ ग्रहण किया जाये। इसलिये व्याकृत वाक् में इन्द्र और वायु दोनो को एक साथ ग्रहण किया जाता है। वाक् को व्याकृत करने के लिए इन्द्र ने यह किया कि उस ध्वनि-समुद्र में अवक्रम, विच्छिन्नता पैदा कर दी[1]।

इस का भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्रादि की ध्वनि एकरूप व एकरस रहती है, उसी प्रकार प्रारम्भ में ध्वनि समुद्र भी एकात्मक था। उसमें स्वर, व्यञ्जन, प्रकृति, प्रत्यय, पद, वाक्य आदि कुछ नहीं था। उस समय इन्द्र और वायु अर्थात् मन और प्राण का सहचार हुआ। मन ने प्राणवायु को अवक्रम विधि द्वारा अर्थात् बीच २ में व्याघात करके प्रेरित किया तो पृथक् २ वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों आदि की उत्पत्ति होती गई। यह वाक् की व्याकृति कहलाती है। यही भाव पाणिनीय शिक्षा में—"मनः (इन्द्र) कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्" आदि श्लोकों में प्रदर्शित किया गया है। सायणाचार्य ने उपर्युक्त प्रकरण की व्याख्या में यह लिखा है कि "अग्निमीडे पुरोहितमित्यादि-वाक् पूर्वस्मिन्काले पराची समुद्रादिध्वनिवदेकात्मिका सत्यव्याकृता प्रकृतिः प्रत्ययः पदं वाक्य-मित्यादिविभागकारिग्रन्थरहिता आसीत्" इसका असली तात्पर्य यह है कि "अग्निमीडे पुरोहितं" आदि मन्त्र अर्थात् वेद पुराकाल में समुद्रादि की ध्वनि की तरह एकरूप ही थे। उनमें वर्ण, पद, वाक्य आदि विभाग कुछ नहीं था। इससे यह सिद्ध है कि वाणी की अव्याकृत अवस्था अर्थात् एकात्मिका अवस्था में वेद भी स्वर, व्यञ्जनादि वर्ण तथा छन्दोबद्ध रचना आदि से रहित थे। तो फिर प्रश्न होता है कि क्या थे? कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि वह अवस्था वर्णनातीत अवस्था है, शब्दों से परे की स्थिति है। इसी भाव को गीता में यों कहा गया है कि हे अर्जुन! वेद त्रैगुण्यविषयक हैं, तू इस त्रिगुण से ऊपर उठ। इससे यह ध्वनित होता है कि एक ऐसी भी स्थिति है जो वेदों के व्याकृत रूप से भी परे है, जिसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वेदों में भी इस स्थिति को व उस प्रदेश को त्रिपाद् नाम से कह दिया है। उस स्थिति का वर्णन कुछ नहीं

---

१ वाग् वै पराच्यव्याकृताऽवदत्। ते देवा इन्द्र-मनुब्रुवन्निमा नो वाच व्याकुर्विति। सोऽब्रवीत् वरं वृणै, मह्यं चैवैष वायवे च सह गृह्याता इति तस्मादैन्द्रवायव सह गृह्यते तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्, तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते ॥ तै० सं० ६।४।३।
तै० सं० का यह ब्राह्मणभाग ऋ० ७।९२।१ यजु० ७।७ मन्त्र की ही व्याख्या है। इस सन्दर्भ को ऐन्द्र और वायव्यव्याकरणों के प्रति घटाकर व्याकरणकर्ता इन्द्र तथा वायु आचार्यों को सिद्ध करना हमारी दृष्टि में उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे मन्त्रों में मानवीय इतिहास की सत्ता सिद्ध होती है।

किया। ऐसे ही गीता में वेद के इस विपाद् को त्रिगुण से ऊपर इस नाम से कह दिया है। वर्णन भी कैसे हो? क्योंकि वह स्थिति व प्रदेश तो सब प्रकार की विविधताओं से ऊपर है, एकरस व एकरूप है, जहां स्वयं वेद भी एकात्मिका ध्वनि में निलीन है। मानव-पिण्ड की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्यों में भी ध्यानावस्था में एकात्म-प्रत्ययता की स्थिति ऐसी ही है, जहां आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। इस स्थिति में सब वेद समाप्त हैं। एकात्मप्रत्ययसार में भी वेदों की त्रिगुणात्मक स्थिति से ऊपर उठना है। इस अवस्था में न स्वर है, न व्यञ्जन है, न पद है न वाक्य और नामरूप भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं तो वेद का यह व्याकृत रूप कहां हो सकता है? [1]इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि एक ऐसी वर्णनातीत स्थिति है जो सर्वोत्कृष्ट है, मानवमात्र का ध्येय है, जहां संसार की विविधता कुछ नहीं है। सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले वेदों से भी ऊपर है। अतः हम यह निर्विवादरूप से कह सकते हैं कि वेद सृष्टि-व्यवस्था से ही सम्बन्ध रखते हैं। यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि वेदों का पद, वर्ण, वाक्य आदि क्रमिक रूप मनुष्य के पृथिवी पर अवतरित होने पर ही सम्भव है। और फिर मनुष्य में भी वाक् के चार रूप हैं। इनमें तीन रूप उसके आन्तरिकगुह्य स्तर में निहित हैं। वे सामान्य जन को प्रकट नहीं होते। केवलमात्र वाणी का चौथा रूप जिसे कि बैखरी कहा जाता है, व्यक्त रूप वाला होता है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि मानव के अन्दर विद्यमान वाणी के तीन रूपों में से किस में स्वर व्यञ्जनादि हैं और किस में नहीं हैं, परन्तु इससे इतना स्पष्ट है कि सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम वाणियों में सूक्ष्मतम वाणी ही श्रेष्ठ है, जो कि अत्यन्त अज्ञेय है। और जिसमें स्वर-व्यञ्जनादि नहीं हैं, ऐसा हम कह सकते हैं।

१ वेदा अवेदा।

वेद माता-आदिम वाक्

तैत्तिरीय ब्राह्मण में मन्त्र आता है, जो कि इस प्रकार है—

"वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः" तै०ब्रा० २।८।८।५।

ऋत की प्रथम उत्पत्ति वाक् है, जो अविनाशी है। वेदों की माता है और अमृत का केन्द्र है।

इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि वेदों की माता वाक् वेदों की सत्ता से पूर्व विद्यमान थी। अब विचारणीय यह है कि ऋत से वाक् की उत्पत्ति और उसका स्वरूप क्या है? इस सम्बन्ध में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह ऋत भगवान् के अभीद्ध व प्रदीप्त तेज से उस समय पैदा होता है, जब कि भगवान् सृष्टि का निर्माण आरम्भ करते हैं। 'ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। (ऋ०१०।१९०।१) यह ऋत ही आदिम वाक् की उत्पत्ति में कारण है। यह ऋत एक प्रकार की सत्याश्रित प्रारम्भिक गति है (ऋगतौ) हम संसार में यह देखते हैं कि जब किसी वस्तु में गति प्रारम्भ हो जाती है तो वायु आदि के साथ टकराने से उसमें ध्वनि भी होने लगती है। इसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में ऋतात्मक गति के प्रारम्भ होने पर जो ध्वनि हुई वही यहां अविनाशी वाक् मानी गयी है। परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह ध्वनिवाक् स्थूल सृष्टि की ध्वनियों से भिन्न है। क्योंकि सृष्टि विकास क्रम में प्रकृति की ऋत अवस्था सूक्ष्म ही थी। इसमें स्थूल सृष्टि का वैविध्य नहीं था। अतः जिस प्रकार ऋत नामक एकरस व सरल गति (ऋजु) होती है, उसी प्रकार इस ऋत से उत्पन्न ध्वनि का सूक्ष्म व एकरस होना

स्वाभाविक है। यही ध्वनि अविनश्वर है। जब तक सृष्टि है, तब तक यह ध्वनि निरन्तर रहती है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि वेद अपनी व्यञ्जनावस्था से पूर्व ऋतोत्पन्न ध्वनिसमुद्र में लीन थे। यह ध्वनिसमुद्र ही शब्द ब्रह्म है। और यदि 'प्रथमजा ऋतस्य' की व्याख्या यह की जाये कि 'ऋतस्य प्रथमं जनयिता' अर्थात् वह वाक् ऋत की प्रथमोत्पादक है, तो इससे यह वाक् सब से पूर्व उत्पन्न होने वाले (पूर्व ऋतं) ऋत से भी पूर्व सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार ऋत और वेद दोनों वाक् से उत्पन्न होते हैं। इस वाक् का एक विभाग निम्न प्रकार किया गया है। काठ.सं. १४।५ में वाक् को चार भागों में विभक्त किया गया है। वह इस प्रकार है "देवों[1] द्वारा दृष्ट वह वाक् चार रूपों में विभक्त हुई। तीन रूप तो उसके इन तीन लोकों में फैले और चौथा रूप पशुओं मे और तदतिरिक्त ब्राह्मण में" यह तालिका में इस प्रकार रखा जा सकता है।

जो वाक्—द्युलोक में है वही—बृहत् साम में और वही—स्तनयित्नु में—

" अन्तरिक्ष...वामदेव्य साम...वायु..

" पृथिवी...रथन्तर....अग्नि....

और जो चौथी वाक् है, वह पशुओं में है। उससे जो अतिरिक्त रही वह ब्राह्मण में रख दी गई।

यदि हम उपर्युक्त प्रकरण पर सूक्ष्म विवेचनात्मक दृष्टि डालें तो हमें यह प्रतीत होता है कि तीन लोकों, बृहत् आदि सामगानों तथा अग्नि, वायु आदि शक्तियों में जो वाक् बताई है, वह एकरूपात्मक ही होनी चाहिये, और वह अव्यक्त वाक् ही हो सकती है। हां! चतुर्थ वाक् जो कि पशुओं की वाक् है, उसे उपर्युक्त तीनों वाक् की अपेक्षा व्यक्त वाक् कह सकते हैं। परन्तु इनमें भी अव्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार की वाक् मिश्रित है। क्योंकि यहां अव्यक्त वाक् वाले पशुओं में पुरुष की भी गणना की गई है, जो कि व्यक्तवाक् वाला पशु ही है। हां ब्राह्मण को पुरुष-पशु से अतिरिक्त माना है।

ऋ० ८।१००।१०,११ मन्त्रों में भी दैवी वाक् का चित्र खींचा गया है। वहां आता है कि "अस्पष्ट, अज्ञात अर्थात् अव्यक्त ध्वनियों को करती हुई (अविचेतनानि) देवों की अधीश्वरी, मन्द्र रूप वाली वह वाक् चारों दिशाओं से ऊर्ज व पयों को दोहन करती है। इसका सर्वोत्कृष्ट रूप कहां जाता है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।[2] इस दैवी वाक् को देवों ने पैदा किया, इसे विश्व रूप अर्थात् ब्रह्माण्ड के सभी पशु बोलते हैं। यह आनन्ददायिनी वाक्रूपी धेनु स्तुति किये जाने पर हमारे लिये अन्न व उर्ज का दोहन करती हुई हमें प्राप्त होवे।"

इस प्रकार मन्त्रों में दैवी वाक् का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इस दैवी वाक् से अव्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार की ध्वनियां चहुं ओर प्रसारित हो रही है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि दैवी वाक् स्वयं अव्यक्त रूप है और ध्वनिसमुद्र के समान एकरूपात्मक भी है, इस अविचेतनात्मक ध्वनिसमुद्र में मानववाक् के स्वर व्यञ्जनादि वर्ण सम्भव नहीं है। यह दैवी वाक् मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार की स्फुरणा व ज्ञान का उद्बोधन करती है। इसलिये अर्द्धपौरुषेयवादी यह कह सकते हैं कि एक रूपात्मक वाक् को वर्णों का चोला पहिनाना और फि पद, वाक्य आदि में विभक्त करना मनुष्यों का कार्य

[1] स वाग् दृष्टा चतुर्धा व्यभवत्। एषु लोकेषु त्रीणि तुरीयाणि, पशुषु तुरीयम्। या दिवि सा बृहति सा स्तनयित्नौ। या अन्तरिक्षे सा वाते सा वामदेव्ये। या पृथिव्यां साग्नौ सा रथन्तरे। या पशुषु तस्या यद् अतिरिच्यत तां ब्राह्मणे न्यदधुः का० सं० १४।५॥

है। यही सिद्धान्त वेदों पर भी लागू होता है। इसी दृष्टि से ऋ० १०।१२५ सूक्त का देवता ज्ञानम् है, वेद वा वेद वाक् नहीं।

सप्तद्वारों में व्याप्त वाक्

मनुस्मृति में मनु महाराज ने यह कहा है कि "सप्त१ द्वारों अर्थात् सप्तेन्द्रियों में बिखरी वाणी से अनृत न बोलो।" इसका तात्पर्य यह है कि सातों इन्द्रियद्वारों (कर्णविमौ नासिके चक्षिणी मुखम्) में बिखरी वाणी अव्यक्त रूप है, ज्ञान-रूप है। मुख से उच्चरितवाक् इस व्यापक वाक् की एक धारा है। अतः सप्त द्वारों में बिखरी वाक् में स्वर व व्यञ्जनादि वर्णों की कल्पना करना नितान्त असम्भव है। इसी प्रकार वेद वाणी भी मुख से उच्चरित होने से पहिले अथवा सप्त द्वारों से प्रवाहित होने से पहिले ज्ञानरूप थी। जिसका मस्तिष्क में अवतरण कुछ२ स्फुरणा व उद्बोधन रूप में होता है।

मन में निहित वेदत्रयी

शिव संकल्प वाले सूक्त में एक मन्त्र आता है, जिसमें वेदों की सत्ता मन में बताई गई है। मन्त्र इस प्रकार है।

यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। 　　　　यजु. ३४।४

अर्थात् जिस में ऋक् साम और यजुः इस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जैसे रथ की नाभि में आरे होते हैं।

इस मन्त्र के सम्बन्ध में या तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह मन्त्र उन व्यक्तियों के लिये है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया है। क्योंकि उन्हीं के मन में इनकी सत्ता मानी जा सकती है। और यदि इस मन्त्र को सर्वसाधारण जन अर्थात् मानव मात्र पर लागू किया जाये तो हमें यह मानना पड़ेगा कि ऋक्, साम और यजुः से वेदत्रयी का ग्रहण नहीं करना है। ये ऋग् आदि नामों में विभक्त मानव मात्र में निहित ज्ञान के ही तीन रूप हैं। और जो कि किसी भी भाषा में प्रकट किये जा सकते हैं। आदिम ऋषियों ने जिन को वेदत्रयी के रूप में प्रकट किया था।

वेदों का बीज ओ३म्

जिस प्रकार वट बीज में एक विशालकाय वृक्ष समाविष्ट होता है, उसी प्रकार ओ३म् अक्षर में सब वेद समाविष्ट हैं। परन्तु यहां यह बात ध्यान देने की है कि इसकी दो व्याख्यायें हो सकती हैं एक यह कि सत्कार्यवाद की दृष्टि से वट बीज में शाखा प्रशाखाओं के सदृश समग्र मन्त्र सूक्ष्म रूप में ओ३म् अक्षर में निहित है। दूसरी व्याख्या यह हो सकती है वट बीज में वृक्ष की सब शाखा, प्रशाखादि तथा वृक्ष की आकृति व रूप आदि कुछ नहीं होते केवल बीज में वट वृक्ष को पैदा करने की एक गुह्य शक्ति निहित होती है। एक प्रकार से बीज में वृक्ष की अनिर्वचनीय सत्ता है। उसी प्रकार ओ३म् में भी वेदों की सत्ता अनिर्वचनीय सी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ओ३म् एक प्रकार का अद्भुत व अलौकिक पिटारा है, जिसमें सब वेद समाविष्ट हैं। यह तभी संभव है जब कि सम्पूर्ण वेद अपने व्यक्त रूप को समाप्त कर अपनी प्रकृति

---

१ यद् वाग् वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा।
चतस्र उर्जं दुदुहे पयांसि क्व स्विदस्याः परमं जगाम ॥ ऋ० ८।१००।१०।

२ दैवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवोवदन्ति।
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥ ऋ० ८।१००।८।

में लीन हो जावें । अन्यथा ओ३म् इन तीन अक्षरो में वेद का संपूर्ण व्यञ्जनात्मक जंजाल कैसे समा सकता है ? इसलिये हमें यह मानना पड़ता है कि सब से पूर्व ज्ञान ही आता है और वह भी अघढ़ अवस्था में । यह अर्द्धपौरुषेयपक्ष को मान्यता हो सकती है ।

वेद के शब्द विकास के परिणाम है ।

अर्द्धपौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाले और भी प्रमाण हैं, उनमें एक प्रमाण यह भी है कि वेद के शब्द विकसित होते हुये इस रूप में आये हैं । इसका साक्षी वैदिक साहित्य ही है । उदाहरण रूप में, कुछ ही शब्द हम यहां प्रस्तुत करते हैं—

पूर्वरूप—उत्तररूप—
धीक्षा—दीक्षा—
धीक्षित—दीक्षित—
अघ्नि—अग्नि
अंगरस—अंगिरस—
अन्तर्यक्ष—अन्तरिक्ष—
उरूकर—उलूखल
अश्नु—अश्व
„ —अश्मा —

उदाहरण रूप में ये कुछ शब्द हैं, जिनका पूर्वरूप ही वेदो से पूर्व का है, इसी प्रकार के और भी अनेकों शब्द वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि उनके पूर्वरूप विद्यमान रूपों से कुछ भिन्न थे । और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भाषा प्रवाहशील व परिवर्तनशील होती है ।

अव्यय शब्द

वैदिक व लौकिक साहित्य में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अव्यय कहलाते हैं, अर्थात् जिनमें त्रिकाल में भी परिवर्तन नहीं होता । जिनके लिंग, वचन, विभक्ति आदि सब अवस्थाओं में एकसम रहते हैं । इससे यह सिद्ध है कि अव्ययों के अतिरिक्त, वेद के अन्य सब शब्द परिवर्तनशील हैं, विकास के परिणाम हैं ।

इस प्रकार अर्द्धपौरुषेय पूवपक्ष को लेकर हमने वेदो के श्रद्धालु भक्त तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानो के विचार अपनी भाषा में रक्खे । अब हम अग्रिम लेख में अपौरुषेय सिद्धान्त पक्ष पर कुछ विचार अभिव्यक्त करेंगे ।

अपौरुषेयवाद

ऊपर हमने यह देखा कि जिस आधार को लेकर ऐतिहासिक विद्वान् वेदो के सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, उसी आधार को लेकर अपौरुषेयवादी विद्वान् उस का खण्डन नहीं कर सकते और ना ही वेदो को अपौरुषेय सिद्ध कर सकते हैं । यदि किसी प्रकार खण्डन कर भी दें तो भी वेदो को छन्दोबद्ध मन्त्र रचना सहित पूर्णरूप में अपौरुषेय सिद्ध कर सकना अति दुष्कर है । क्योंकि वेद का यह आधार तथा उसको परखने की कसौटी ही उपयुक्त नहीं है । दूसरे वेद अपौरुषेय है यह स्थापना ही अलौकिक है । अलौकिक स्थापना की पुष्टि के लिये अलौकिक साधन ही अपेक्षित हुआ करते हैं । केवलमात्र बौद्धिक स्तर पर खड़े होकर इसकी पुष्टि करना ऋषि मुनि प्रणीत ब्राह्मण वचनों, न्याय मीमांसा आदि दर्शनो तथा सायण स्कन्द आदि भाष्यकारों के प्रमाणों की झड़ी भी लगा देना श्रद्धालु व्यक्तियों के लिये तो पर्याप्त है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानो के समक्ष निस्संकोच भाव से यह नहीं कहा जा सकता कि वेद अपौरुषेय है । क्योंकि प्राचीन प्रमाणो के आधार पर केवल इतना ही कथन किया जा सकता है कि पुराकाल में ऋषि मुनि वेदों को अपौरुषेय मानते थे । इस से यह समझ बैठना कि

वेद अपौरुषेय सिद्ध हो गये, यह महान् भूल व भ्रान्ति होगी।

तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि वेदों को अपौरुषेय कैसे सिद्ध किया जाये? हमारे विचार में इस का असली समाधान अनुभूति व साक्षात्कार में है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इस अलौकिक स्थापना को केवल बौद्धिक स्तर तक ही सीमित नहीं रखा था, अपितु योगसाधन द्वारा इस तथ्य को प्रत्यक्ष भी किया था। उस समय वेदों के पठन-पाठन की प्रणाली आधुनिक प्रणाली से अत्यन्त भिन्न थी। वह वेदों के साक्षात्कार पर आश्रित थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों की भी प्रच्छन्न रूप में आज यही मांग है। क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में जो भी सिद्धान्त स्थापित किये जाते हैं, उन्हें प्राय: प्रत्यक्ष कराया जाता है। इसलिये वेद के सम्बन्ध में भी जो कथन किये जायें, उन्हें प्रत्यक्ष की कसौटी पर कसा जाना चाहिये। यदि यह नहीं है तो वेदों का अपौरुषेयत्व श्रद्धालु व्यक्तियों के लिये केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय रह जाता है। परन्तु हमारे विचार में यह केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय नहीं है। जब कि पुराकाल में साक्षात्कर्त्ता ऋषि हो चुके हैं तो यह केवल बौद्धिक तर्क का ही विषय नहीं रह जाता। प्रत्यक्ष [१]ऋषि ही कर सकता है जो ऋषि नहीं है और तपस्वी नहीं है उसको वेदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता। सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि "योगी महर्षि लोग जब जब जिस-जिस के अर्थ के जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तब तब परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये।" स्वामी दयानन्द का उपर्युक्त कथन निम्न मन्त्र का ही एक स्वानुभूत उद्गार है। मन्त्र में कहा है कि "[१]ध्यान करते हुये पुरातन विप्र ऋषि उस मन्द्र जिह्व भगवान् को अपने सामने ले आते हैं।

आधुनिक काल के महान् योगी श्री अरविन्द ने लिखा है कि "वेद के वचन उन के सत्य अर्थों में केवल उसी के द्वारा जाने जा सकते हैं, जो कि स्वयं ऋषि या रहस्यवेत्ता (योगी) हो, अन्यों के प्रति मन्त्र अपने गुह्य ज्ञान को नहीं खोलते।"

उपर्युक्त दोनों उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि केवल तर्क व्याकरण व यौगिकवाद के आधार पर वेदों के गुह्य वचनों (निण्यावचांसि) को पूर्णरूप से समझना व हृदयगम कर सकना असम्भव है। कोई विरला रहस्यवेत्ता योगी व ऋषि ही मन्त्रनिहित गूढ़ रहस्यों की वास्तविक गहराई को जान सकता है। प्राचीनकाल में जो जितना अधिक ब्रह्मनिष्ठ अर्थात् भूयोविद्य होता था वह उतना ही अधिक मान्य होता था। वेदान्तर्गत गुह्य रहस्यों के निर्णय में वह भूयोविद्य ऋषि ही अन्तिम प्रमाण माना जाता था। तर्क व युक्ति का वहां कोई स्थान नहीं था। तर्क तो मनुष्य को उस समय मिला जब ऋषि इस पृथिवी पर से उत्क्रमण कर गये। इस से यह स्पष्ट है कि ऋषियुग में वेद के लिये तर्क का कोई स्थान नहीं था। इस सम्बन्ध में उपनिषदादि प्राचीन आर्यशास्त्रों के सम्वाद देखे जा सकते हैं। वहां एक बार एक भूमिका का प्रश्न तो किया गया है फिर उसी भूमिका में रहते हुए उत्तर प्रत्युत्तर, कांट छांट, शुष्क विवाद आदि कुछ नहीं है। अन्तिम भूमिका के सम्बन्ध में 'अतिप्रश्न' (माऽतिप्राक्षीः) नहीं हुआ करता था। परन्तु तर्क में 'अतिप्रश्न' का समावेश होना स्वा-

१ नह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा—निरुक्त।

१ तं प्रत्नास ऋषयो दीध्याना: पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिह्वम्।

भाविक है। क्योंकि तर्क का वहीं स्थान है जहां साक्षात् दर्शन नहीं है, इसलिये वेदों के अपौरुषेयत्व को सिद्ध करने के लिये असली साधन तो ऋषि बनना है। परन्तु जब तक ऋषित्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य को तर्क व प्रमाण आदि का सहारा लेना ही पड़ता है। परन्तु वह तर्क ऊह कोटि का होना चाहिये। ऊह पर श्री पं० वैद्यनाथ जी शास्त्री ने अच्छा विचार किया है। (वेदवाणी वेदांक वर्ष १०) अतः बौद्धिक स्तर पर आरूढ़ होकर हम अपौरुषेयवाद के मण्डन व परिपोषण का प्रयत्न करते हैं।

अपौरुषेयत्व के प्रतिपादन व उस की पुष्टि के लिये कई साधन हो सकते हैं, जिन में कुछ ये हैं।

१ वेदों की अन्तःसाक्षी
२ आर्ष परम्परा
३ प्रतिपक्षियों की युक्तियों का निराकरण

(क) वेदों की अन्तःसाक्षी

वेदों की अन्तःसाक्षी क्या कहती है, इस सम्बन्ध में हम एक अन्य ही दृष्टि से पूर्व भी कुछ लिख चुके हैं। अर्थात् वेद में दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं, एक वे जो कि वेदों को भगवान् से उच्छ्वसित मानते हैं और दूसरे वे जिन से यह आभास मिलता है कि वेद ऋषिकृत हैं। हमारे विचार में यह एक प्रकार का विरोधाभास है। इस विरोधाभास को अर्द्धपौरुषेय पक्ष ने अपने ढंग से हल करने का प्रयत्न किया है। यह हम पूर्व में अर्द्धपौरुषेयपक्ष पर विचार करते हुये दर्शा चुके हैं। अब विचारणीय यह है कि अपौरुषेयवादी विद्वान् इस विरोधाभास को किस प्रकार दूर कर सकते हैं?

इस सम्बन्ध में अपौरुषेय पक्ष को सब से पूर्व कई समस्याओं को सुलझाना होगा। जिन में कुछ ये हैं :—

(क) पूर्व ऋषि और नूतन ऋषि
(ख) पुरातन स्तुति और नवीन स्तुति
(ग) मन्त्र-कर्त्ता और मन्त्रद्रष्टा में अविरोध
(घ) तक्षण का भाव
(ङ) भाषा विज्ञान के आधार पर वैदिक भाषा में क्रमिक विकास व परिवर्तन का निराकरण।

उदाहरणार्थ ये कुछ समस्यायें हमने ऊपर प्रदर्शित कीं। इसी प्रकार और भी कई समस्यायें हो सकती हैं। परन्तु हम यहां इन्हीं पर क्रमशः अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं—

पूर्व ऋषि और नूतन ऋषि—

मन्त्रों में पूर्वऋषि व नूतन ऋषि शब्दों के आने से ऐतिहासिकों द्वारा जो यह सिद्ध किया जाता है कि मन्त्रों का निर्माण कई विभिन्न कालों में हुआ है यह ठीक नहीं। चारों वेद त्रिकालातीत भगवान् द्वारा मनुष्यों के हितार्थ दिये गये हैं। वह स्वयं कालातीत होते हुये भी त्रिकालज्ञ है। क्योंकि वेदज्ञान मनुष्यों के लिये है और मनुष्य काल की अवधि में रहता है अतः उसके लिये पूर्वा पर नूतन व पुरातन आदि शब्दों का समावेश होना स्वाभाविक है। पूर्व ऋषि व नूतन ऋषि शब्द प्रत्येक सृष्टि काल में युगों व सामान्य काल के स्वाभाविक पौर्वापर्य को सूचित करते हैं। इस भांति जो ऋषि पहले पैदा हुये वे पूर्व ऋषि हैं और जो बाद में पैदा हुये वे नूतन ऋषि हैं। परन्तु वेद का पूर्वऋषि शब्द हमें पारिभाषिक शब्द प्रतीत होता है। यह पूर्व ऋषि प्रायः सृष्टि के आदि युग में होने वाले ऋषियों का वाचक है। इस सम्बन्ध में

हम पूर्वऋषि नाम से पृथक् रूप में आगे विचार करेंगे। सृष्टि के प्रारम्भिक युग सत्ययुग में सृष्टि कल्प के सर्वश्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति पैदा होते हैं, जो कि आगामी युगों के ऋषियों व साधारण जनों के लिये अनुकरणीय होते हैं। इस प्रकार प्रारम्भिक युग के ऋषि पूर्व ऋषि और उत्तरवर्ती युग व काल के ऋषि नूतन ऋषि कहलाते हैं। यह परम्परा सभी कल्पों में ऐसी ही रहती है। 'यथापूर्वमकल्पयत्' इससे हम यह कह सकते हैं कि पूर्व और नूतन शब्दों से सृष्टिप्रवाह के स्वाभाविक पौर्वापर्य का वर्णन हुआ है। दूसरे[1] युगकल्पना का बीज भी वेदों में विद्यमान है। सृष्टि के आदि में होने वाले मनु महाराज व अन्य पुरातन ऋषियों से लेकर आधुनिक समय तक सभी विद्वान् वेदों में युगों की सत्ता स्वीकार करते हैं। सृष्टि का पूर्वयुग देवयुग होता है और उत्तरवर्तीयुग मानुष युग नाम से कहा जाता है। देवयुग और मानुषयुग शब्दों से ही यह ध्वनित हो रहा है कि पूर्वयुग उत्तरवर्ती युग से श्रेष्ठ होता है। वेदोत्तर साहित्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म भी है कि कोई भी भौतिक वस्तु प्रारम्भ में स्वस्थ, सुन्दर, सुडौल व शक्तिसम्पन्न होती है, फिर शनैः शनैः उस का ह्रास[2] होता जाता है। यह प्राकृतिक नियम है। यह नियम उसी प्रकार चेतन प्राणियों पर भी लागू होता है। पृथिवी पर पूर्वयुग में उत्पन्न देव और ऋषि उत्तरवर्ती युगों के ऋषियों व मुनियों से सदा श्रेष्ठ व उन्नत होंगे। इसी कारण वेदों में जहां भी पूर्वऋषि का वर्णन आया है, उसे उत्तरवर्ती ऋषियों से उत्कृष्ट, आदर्श व अनुकरणीय रूपों में चित्रित किया गया है। अतः वेदों में पूर्व ऋषि व नूतन ऋषि का वर्णन मन्त्र-निर्माण के विभिन्न कालों को सूचित करने वाला नहीं है अपितु सृष्टिकल्प के युगों व सामान्यकाल की स्वाभाविक पूर्वापरता को सूचित करने वाला भगवान् का उद्गार है जो कि मनुष्यों के ज्ञान के लिये है।

पुरातन स्तुति और नवीन स्तुति—

पूर्व में ऐतिहासिक पक्ष पर लिखते हुये हम यह लिखा चुके हैं कि संहितान्तर्गत मन्त्रों में ही नयी स्तुति व नवीन मन्त्र-रचना का विधान मिलता है। अपौरुषेय पक्ष में इस समस्या का हल यह हो सकता है कि उस आदिगुरु भगवान् ने मानव-ऋषियों को वेद-रूप में अपना अमरकाव्य सुनाकर उन्हें भी आवश्यकतानुसार नवीन मन्त्ररचना करने की प्रेरणा की। मानवप्रकृति भी कुछ २ इस प्रकार की है कि वह सदा नवीनता चाहती है। वह भगवान् की प्रदत्त वस्तु में स्वयं परिवर्तन कर देती है या नयी वस्तु घड़ लेती है। दूसरा हल यह है कि जिस समय एक भक्त अटूट भक्ति के प्रवाह में होता है तो उसके मुख से हठात् भक्ति के नये-नये स्तोत्र निकल पड़ते हैं। मध्यकाल में भक्तियुग के सन्त कबीर, सन्त तुलसीदास व सन्त सूरदास आदि भक्तकवि इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं। इसी मानव सुलभ प्रकृति का निदर्शन वेद मन्त्रों में नवीन स्तुति व नवीन मन्त्र रचना के रूप में मिलता है। इस में स्तुति की भाषा भक्त की अपनी बोल-चाल की भाषा ही होती है। वैदिक युग में वैदिक भाषा बोलचाल की भाषा रही है। इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अटूट व अव्यभिचारी भक्ति के लिये यह आवश्यक नहीं कि भक्त विद्वान् ही हो। भक्ति की घनता व तीव्रता

---

१ ऋ० १।११५।२ (युगानि) वर्षाणि कृतत्रेता-द्वापरकलिसंज्ञानि वा।

२ ह्रास दर्शनतो ह्रासः सम्प्रदायस्य मीयताम्।

में भगवत् कृपा से मनुष्य में वह अद्भुत शक्ति व योग्यता प्रादुर्भूत हो जाती है कि मनुष्य में नयी स्तुतियों का प्रवाह उमड़ पड़ता है। इस प्रकार अपौरुषेयवादी यह कह सकते हैं कि मन्त्रों में नवीन स्तुतियों के निर्माण का जो विधान है वह इसी प्रकार की स्तुतियों के निर्माण का है। दूसरा कारण यह भी है कि ज्यों ज्यों सृष्टि अपने प्रारम्भिक सरल व सहज रूप का परित्याग कर पेचीदा व जटिल रूप को धारण करती गई त्यों २ मानव मन भी जटिल बनता गया। वह भगवान् की सरल सृष्टि से सन्तुष्ट न रहा। उस ने जटिल सृष्टि का निर्माण प्रारम्भ किया। जिस प्रकार आम आदि फलों में मनुष्य ने नई २ कलमें लगा कर नाना प्रकार के फलों की किस्मों का निर्माण कर लिया है। पशु-पक्षियों में नाना प्रकार के परिवर्तन कर लिये हैं। इसी प्रकार संहितान्तर्गत मन्त्रों को लेकर व इन मन्त्रों के आधार पर उस ने नवीन मन्त्र निर्माण कर लिये तो इस में कोई आश्चर्य नहीं। जहां सृष्टि के प्रारम्भ मे यज्ञ यागादि सरल विधि विधानों से युक्त थे वहां युग-परिवर्तन के साथ-साथ मानव-प्रकृति में भी जटिलता आती गई और प्रकृति की जटिलता के साथ-साथ यज्ञ याग भी दुरूह व जटिल बनते गये। जब किसी नवीन विधि के लिये संहिताओं में तदनुकूल मन्त्र उपलब्ध न हुआ तो उन्होंने नया मन्त्र निर्माण कर लिया। इस प्रकार परिवर्तित परिस्थिति में मन्त्रों में भी परिवर्तन व नये-नये मन्त्रों की उत्पत्ति होती रही है। इस प्रकार इन्हीं उपर्युक्त तथ्यों का दिग्दर्शन संहिताओं में स्तुति यज्ञ याग आदि के लिये नवीन मन्त्र रचना की आज्ञा देकर किया है। इस लिये मन्त्रों में नवीन स्तुति व नवीन मन्त्ररचना की आज्ञा होना इस बात का विरोधी व खण्डन करने वाला नहीं है कि सृष्टि के प्रारम्भ में आदि गुरु भगवान् द्वारा वेद रूप में अमरकाव्य दिया गया था।

मन्त्र-कर्तृत्व और मन्त्रद्रष्टृत्व में समन्वय—

ऐतिहासिक विद्वानों का यह कहना है कि मन्त्रकर्तृत्व और मन्त्रद्रष्टृत्व में कोई विरोध नहीं है अर्थात् एक ही ऋषि मन्त्रकर्ता भी हो सकता है और मन्त्रद्रष्टा भी। एक प्रतिभासम्पन्न उदीयमान व होनहार नवयुवक कवि पुरातन कवियों की कृतियों का सम्यक् दर्शन व आलोचन करके अथवा प्रकृति-छटा को निहार कर व प्राकृतिक घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करके ही नवीन कविता के निर्माण में प्रवृत्त होता है। जिस प्रकार उस के साथ कर्ता व द्रष्टा दोनों भाव जुड़े हुये हैं, उसी प्रकार नूतन ऋषि भी प्राचीन ऋषियों द्वारा निर्मित मन्त्रों का सम्यक् अध्ययन कर नवीन मन्त्र-निर्माण में जुटता है, अथवा प्रकृतिघटित घटनाओं का सूक्ष्मावलोकन कर उन्हें मन्त्रों द्वारा मूर्तरूप देता है तो इस में आश्चर्यकारी व असम्भव बात ही क्या है? यह तो एक सहज सुलभ स्वभाव का दिग्दर्शन है। एक सर्वत्र स्वतःस्थित प्रकृति नियमका प्रदर्शनमात्र है। ऐतिहासिकों का यह कहना है कि ऐसा मानने पर ही वेद के उन सन्दर्भों की सुन्दर व्याख्या हो सकती है जिन मे पूर्व व नूतन ऋषियों द्वारा स्तुति तथा नवीन स्तुति के निर्माण आदि का विधान हुआ है। इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में एक ही ऋषि को मन्त्रकर्ता व मन्त्रद्रष्टा दोनों रूपों में देखा जा सकता है। परन्तु अपौरुषेय पक्ष का अवलम्बन करने वाले विद्वान् के लिये यह समस्या है। उस के मत में तो ऋषि मन्त्रद्रष्टा ही है, मन्त्रकर्ता नहीं क्योंकि मन्त्र तो भगवान् के उच्छ्वास हैं और ऋषि उन के प्रकटीकरण में केवल माध्यम का कार्य करते हैं।

अतः प्रश्न यह है कि इस अपौरुषेय पक्ष में कर्तृत्व व द्रष्टृत्व का समन्वय कैसे हो? इस समस्या के समाधान में अपौरुषेयवादियों द्वारा जो युक्ति व प्रमाण अब तक दिये जाते हैं वे ऐतिहासिकों की दृष्टि में नगण्य ही हैं, यह हम पूर्व ही स्पष्ट कर चुके हैं। उन से वेदों के ऋषि-कर्तृत्व में वे कोई बाधा नहीं मानते। अतः इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन यह है कि जिस आधार पर खड़े होकर जिस दृष्टि से एक ऐतिहासिक विद्वान् वेदों का दर्शन व उसकी आलोचना करता है, उसी आधार पर स्थित होकर उसी दृष्टि से एक अपौरुषेयवादी विद्वान् को वेदों का अवलोकन नहीं करना चाहिये।

वेदों के सम्यक् दर्शन की एक पुरातन आर्ष-प्रणाली है जो कि दिव्यता व अलौकिकता को लिए हुए है। जिस आर्षप्रणाली में किसी एक सीमा तक ही प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। अतिप्रश्न का वहां स्थान नहीं है। इसी प्रकार हम भी मन्त्र-कर्तृत्व व मन्त्रद्रष्टृत्व का विरोध-परिहार कर उन में सामंजस्य दिखाने के लिये एक अन्य ही उपाय द्वारा अलौकिकता के द्वार तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, जो कि इस प्रकार है—कर्तृत्व और द्रष्टृत्व ये दोनों बौद्धिक प्रक्रिया के दो पहलू हैं। दूसरे शब्दों में बुद्धि-दर्पण के दो पार्श्व हैं। एक पार्श्व द्रष्टा का काम करता है और दूसरा कर्ता का। बुद्धि के क्षेत्र में यदि हम दृष्टिपात करें तो हम यह देखते हैं कि बाह्यजगत् की तरंगें मनुष्य के बुद्धि दर्पण पर आकर पड़ती हैं, तो उस का प्रतिक्षेप व प्रतिबिम्ब मनुष्य के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है। सर्वप्रथम तो यह है कि साधारण मनुष्य का बुद्धि दर्पण इतना निर्मल ही नहीं कि वह प्रकृति की सूक्ष्मातिसूक्ष्म तरंगों को ग्रहण कर सके। यह किन्हीं विरल व्यक्तियों का ही काम है। और ना ही उस में इतनी शक्ति होती है कि स्थूल तरंग को भी वैसा का वैसा ही प्रतिक्षिप्त कर सके। इसलिये बुद्धि दर्पण पर पड़ी वह तरंग अपने असली स्वरूप में न रहकर सामान्य जन के अपने शब्दों व कृतियों में नवीन रूप धारण कर प्रकट होती है। यह भी संभव है कि प्रतिक्षेप तो कुछ है और बाह्यप्रकाश कुछ और हो। यह सब के अपने बुद्धिदर्पण के रंग पर निर्भर है। इस के विपरीत सामान्यजन के बुद्धिदर्पण से उत्कृष्ट दर्पण सफल कवियों का व चित्रकारों का होता है। सफल-कवि व सफल चित्रकार वही होता है, जो प्रकृति के प्रतिक्षेप को बिलकुल वैसा का वैसा ही सुन्दर २ शब्दों व चित्रों में चित्रित कर देवे। परन्तु इन से भी उत्कृष्ट बुद्धिदर्पण ऋषियों का होता है। उन का बुद्धिदर्पण इतना निर्मल व स्वच्छ होता है कि [1]परमव्योम से बिखरी ऋचाएं उनके बुद्धिदर्पण पर जिस रूप में आकर पड़ती हैं, बिलकुल उसी रूप में छन जाती हैं। परन्तु प्रक्रिया यहां भी यही है, पहले दर्शन फिर प्रकटीकरण अर्थात् कर्तृत्व। परमव्योम से बिखरी ये ऋचाएं जब ऋषियों के बुद्धिदर्पण पर आकर पड़ती हैं तो यह ऋचाओं का दर्शन है। परन्तु जब उस दर्पण से छनकर बाहिर प्रकट होती हैं तब वह कर्तृत्व है। चाहे इस कर्तृत्व में अपनी ओर से कुछ भी मिश्रण व परिवर्तन न किया गया हो। संपूर्णज्ञान के प्रकटीकरण की यही प्रक्रिया है। इसी लिये ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा भी कहते हैं और मन्त्रकर्ता भी। यहां पर परमव्योम में ऋचायें बिखरी हुई हैं, यह अलौकिकता का क्षेत्र आ जाता है। इस सम्बन्ध में प्रश्न करना अतिप्रश्न हो जायेगा। यदि अतिप्रश्न

---

१ तान्यादिव. प्रकीर्णान्यशेरन्, व्योमान्तो वाच। जै.उ.१।४।१।६। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्। ऋ.

का रूप इसे न भी मानें तो भी अलौकिकता के क्षेत्र में तो प्रविष्ट होना ही पड़ेगा। इसलिये वेदो व वैदिक साहित्य में ऋषियों को जो मन्त्रकर्ता व मन्त्रद्रष्टा कहा गया है, उस का समन्वय हमारे विचार में उपर्युक्त प्रकार से भी किया जा सकता है। इस प्रकार समन्वय करने से ऋषि मन्त्रकर्त्ता व मन्त्रद्रष्टा दोनों माने जा सकते हैं। और वेद भी छन्दोबद्ध रूप में अपौरुषेय सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु कर्तृत्व और द्रष्टृत्व में वहां ही विरोध की सम्भावना है जहां कि वेद के ऋषियों क मानव ऋषि माना जाये। और हमारे विचार मे वेद के ऋषि (दर्शनात्) मन्त्रो के दिखाने वाले उपनेत्र (ऐनक) हैं। इस दृष्टि से मानव-ऋषियो के इतिहास को टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव-ऋषि इन उपनामो को धारण करें या न करें इससे कुछ आता-जाता नहीं। इन ऋषियो को मानवीय चोला पहिना कर उन्हें मन्त्रो का कर्ता मानें या द्रष्टा मानें बात एक ही है। इसमें कोई विरोध नहीं, इसी की हमने 'ऋषि रहस्य' पुस्तक में पुष्टि की है।

तक्षण का भाव—

जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं कि इस तक्षण का सहारा लेकर अर्द्धपौरुषेयवादी विद्वान् वेदों में ऐतिहासिकता का समावेश कर देते हैं। संक्षेप में उन के कथन का सार यह है कि साधारण मनुष्य से लेकर ऊंचे से ऊंचे विद्वान् कवि व चित्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया एकसमान होती है। अर्थात् बुद्धि में कुछ स्फुरणा हुई, कुछ प्रतिभा जागी, धुंधले व अव्यक्तरूप में कुछ ज्ञान की किरणें मस्तिष्क में पड़ीं, तो उस समय वह कवि अपनी ओर से सुन्दर-सुन्दर शब्दावलि देकर ज्ञान से भरपूर कविता सबके सामने ला उपस्थित करता है। एक चित्रकार अपने बौद्धिक भाव को हस्तकौशल द्वारा चित्र में अभिव्यक्त कर देता है। इसी प्रकार ऋषियो के हृदयो में वेद-ज्ञान की स्फुरणा हुई, कुछ २ आभास व दर्शन सा हुआ, तब उन्होंने अपनी ओर से सुन्दर २ शब्द देकर प्रजा के समक्ष वेदज्ञान को ला उपस्थित किया। मन्त्रगत तक्षण (यस्मा-दृचोऽपातक्षन्) से अर्द्ध पौरुषेय पक्ष में यही भाव द्योतित होता है।

इस सम्बन्ध में हमारा यह कहना है कि सामान्य ज्ञान का अवतरण तथा उसका शब्दों में प्रकटीकरण तो इसी रूप में होता है। संहिता-तिरिक्त ऋषियों के जितने भी मन्त्र हैं बहुत कुछ इसी प्रक्रिया से अवतरित माने जा सकते हैं पर यह आवश्यक नहीं कि चारों संहितायें जो कि अपौरु-षेय मानी जाती हैं, इसी प्रक्रिया से अवतरित होकर प्रकाश में आयी हों। दूसरा तरीका भी हो सकता है और वह जो कि अपौरुषेयवादी मानते हैं। अर्थात् स्वर व छन्दोबद्ध रचना सहित चारों संहिताएं भगवान् की कृपा से ऋषियो के हृदय-प्रदेश में आविर्भूत हुई। और तक्षण की समस्या का हल भी सुचारू रूप से हो सकता है। तक्षण के जो घड़ना, छीलना, तराशना आदि अर्थ हैं वे भी इस पक्ष में अक्षुण्ण रह सकते हैं। हमारे विचार में अपौरुषेय पक्ष का अवलम्बन कर तक्षण की दो व्याख्यायें की जा सकती हैं। एक तो यह कि वह परब्रह्म व शब्दब्रह्म हमारे हृदयप्रदेश में विद्य-मान है। और उसी में सब ऋचाएं लीन व प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार कुल्हाड़ी आदि से लकड़ी पर प्रहार किया जाता है उसी प्रकार "ओ३म्" आदि के उच्चारण द्वारा हृदय में प्रहार होता है। यह प्रहार ही तक्षण है। यदि ओ३म् रूपी कुल्हाड़ो को साधन न भी बनाया जाय तो भी मन व उसके हृदयप्रदेश में बार २ एकाग्र करने में भी एक प्रकार का प्रहार है। वह प्राण द्वारा संशित होना है

(प्राणसंशितमसि) यह प्रहार व तक्षण परब्रह्म में लीन वेदों को पृथक् करने के लिये है, न कि मन्त्र-निर्माण व शब्द-विन्यास आदि के लिये है। इस तक्षण का प्रभाव यह होता है कि स्वरसंहिता छन्दोबद्ध मन्त्र उस परब्रह्म से पृथक् होते हैं और मनुष्य को इन का दर्शन व श्रवण होता है।

अब इस तक्षण का दूसरा भाव क्या है यह देखते हैं। तक्षण का दूसरा भाव उस समय अधिक स्पष्ट होगा जब कि हम ब्राह्मणादि ग्रन्थों की वेदोत्पत्ति सम्बन्धी विशिष्ट शैली को समझ लें। उस शैली में भगवान् को प्रकृति व सृष्टि से पृथक् न कर पुरुषोत्तम रूप में ग्रहण किया गया है। अर्थात् १उस परमपुरुष भगवान् का द्युलोक सिर है, अन्तरिक्ष हृदय है, पृथिवी उदर व पैर हैं। और इन तीनों लोकों का एक २ वेद से सम्बन्ध है। पृथिवीलोक का ऋग्वेद है, अन्तरिक्ष का यजुर्वेद और सूर्य का सामवेद।" जिस प्रकार पृथिवी पर प्रत्येक पदार्थ त्वष्टा भगवान् की तक्षण क्रिया द्वारा प्रादुर्भूत होता है, उसी प्रकार ऋचायें भी तक्षण प्रक्रिया द्वारा बाहिर प्रकट हुई, ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि ऋचाओं का तक्षण कौन करता है? इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि तक्षण भगवान् और ऋषि दोनों ही करते हैं। ध्वनि समुद्र में अर्थात् शब्द ब्रह्म में आद्य स्फोट जो कि वेदों के रूप में प्रकट हुए हैं, वे त्वष्टा भगवान् की तक्षण की महिमा है। यह भगवान् द्वारा वेदों का तक्षण है। जब इन ऋचाओं की ध्वनि द्वारा साम्यावस्था में विद्यमान प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो ऋचाओं से पृथिवी व पार्थिव पदार्थों का निर्माण हुआ, याजुष मन्त्रों से अन्तरिक्ष का और साम मन्त्रों से सूर्य व द्युलोक का। ध्वनि से संसारोत्पत्ति का सूक्ष्म विवेचन हमें ब्राह्मणादि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। उन शास्त्रों के कुछ वचन ये हैं। २"ऋचाओं से संसार की समग्र मूर्तियां उत्पन्न हुई हैं, ३ऋचाओं से भू यह क्षरित हुआ और वह पृथिवीलोक बना, यह ४भूलोक ही ऋग्वेद है" इसी प्रकार अन्य वेदों से अन्य लोकों का निर्माण हुआ है। अब इससे यह परिणाम निकला कि मन्त्र ध्वनि होती रही और प्राकृतिक घटक बनते रहे। एक प्रकार से प्राकृतिक घटकों और मन्त्रों में अभेद भाव हो गया। अब ऋषियों ने अपने तप व ध्यान के बल से मन्त्रों को प्राकृतिक घटकों से पृथक् करके ग्रहण किया। प्राकृतिक घटकों से इन ऋचाओं का पृथक् करना ही तक्षण करना है। अर्द्धपौरुषेय पक्ष पर लिखते हुए हमने ऋ० १०।७१ सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत की थी। इस व्याख्या में हमने प्रथम मन्त्र का अर्थ भी अविकल रूप से दिया था जो कि आधुनिक वेद के विद्वानों के अनुकूल था। इस व्याख्या में हमने साथ ही तत्संबन्धी ऐतरेयारण्यक के विवरण तथा द्वितीय मन्त्र की व्याख्या को संगत कर अर्द्ध-पौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाला परिणाम निकाला था। परन्तु इस सूक्त पर गम्भीर विवेचन के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि वह सही नहीं था। हमारे विचार में इस सूक्त में अर्द्धपौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाला कोई भी अंश नहीं है। अर्द्धपौरुषेय

---

१ अथर्व. १०।७,८ स्कम्भ सूक्त।

२ ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहु।
तै. उ. १२।६।१।

३ भूरित्यृग्भ्योऽक्षरत् सोऽयं पृथिवी लोकोऽभवत्।। ष. १।५।

४ अयं लोकः ऋग्वेद.।। ष. ब्रा. १।५।
ऋक् संम्मिता वा इमे लोकाः। कौ ११।१।

पक्ष की भ्रान्ति का कारण यह है कि प्रथम मन्त्र का अर्थ व भाव हम सही नहीं करते। इस सूक्त में वेदाविर्भाव व अजन्मा भगवान् द्वारा आदि ऋषियो के नामकरण का वर्णन नहीं है ऐसा हमें समझना चाहिये। यह सूक्त एक तो उपनयन संस्कार से लेकर भविष्य में बच्चो के वेदो के पठन-पाठन का व ज्ञानप्राप्ति का सामान्य रूप से वर्णन करता है। जिसकी पुष्टि आश्वलायनश्रौतसूत्र के "तन्मातापितरौ विद्यातामोपनयनात्" इस सूत्र से होती है। और दूसरे यह सूक्त वृहद्देवता की दृष्टि में परब्रह्म की प्राप्ति का दिग्दर्शक है। यदि हम इस सूक्त में एक विशिष्ट प्रक्रिया जो कि आदिसृष्टि में घटित हुई थी को मानें अर्थात् यदि हम इसमें अजन्मा भगवान् द्वारा आदि ऋषियों के नामकरण संस्कार व उनमें वेदाविर्भाव का वर्णन मानें तो दूसरे मन्त्र के आधार पर उन ऋषियो में (सक्तुमिव तितउना पुनन्तः--.वाचमक्रन) सामान्य मनुष्यो की तरह ज्ञान के अवतरण तथा वाणी के शोधन की प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा। उससे हम बच नहीं सकते। इसलिये हमें आश्वलायन व ऐतरेयारण्यक आदि शास्त्रों के आधार पर यह स्वीकार करना चाहिये कि इस सूक्त में बच्चों के नामकरण व उपनयन संस्कार से लेकर वेदादि शास्त्रों के ज्ञान की उपलब्धि का वर्णन हुआ है। अतः मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होना चाहिये—

(बृहस्पते) हे वाचस्पति गुरु! ये बच्चे (प्रथमं) इस उपनयन संस्कार से पहिले तुझ से (नामधेयं दधानाः) नाम को धारण कर (वाचोऽग्रं यत् प्रैरत) गुरु गुरु में जो वाणी को प्रेरित किया तो (एषां) इन बच्चों का (श्रेष्ठं) श्रेष्ठ (अरिप्रं) दोष रहित (गुहानिहितं) हृदय या मस्तिष्क गुफा में निहित जो ज्ञान (आसीत्) था (तत्) वह (प्रेणा) आप की प्रेममयी प्रेरणा से (आवि:) प्रकट होना शुरु हो गया।

इस प्रकार मन्त्र का यह उपर्युक्त भाव हमें यहां प्रतीत होता है। यह अर्थ करने से किसी प्रकार का दोष नहीं आता। इसी प्रकार २य मन्त्र में वाणी के दोषो के परिहार के लिये छलनी से सत्तु छानने की जो उपमा दे रखी है, वह भी स्वाभाविक हो जाती है।

आगे "शब्द ब्रह्म और वेद" शीर्षक में जो विचार अभिव्यक्त किये है उनका विशद विवेचन व उन पर विस्तृत विचार हमने "वैदिक वाक्" नाम से पृथक् रूप में किया है। यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि "दैवीवाक्" की सत्ता मनुष्य से उर्ध्व की है। मनुष्य बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। उसके समझने के लिये एक विशेष साधना व ऋषि बनने की आवश्यकता है।

मन्त्रों के ऋषि और देवता—

मन्त्र व सूक्त के प्रारम्भ में जो ऋषि व देवता दिये गये हें, उनका उस स्थल पर पारिभाषिक रूप है। और वह इस प्रकार है—

देवता– मन्त्र में जो शक्ति व पदार्थ आदि वर्णनीय विषय होता है, या यूं कह सकते हे कि मन्त्र का जो केन्द्रबिंदु होता है वह देवता होता है।

ऋषि– उस वर्णनीय विषय व उस केन्द्रबिन्दु को दर्शाने वाला ऋषि होता है।

इस दृष्टि से कई वस्तुयें ऋषि भी हो सकती हे और देवता भी। जिस समय वे देवता हे उस समय वे स्वयं वर्णनीय विषय हे और जब वे किसी अन्य वस्तु के दर्शाने वाले बन जाते हे तब वे ऋषि कहलाते हे। परन्तु यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि बाह्य संसार में व्यक्तिरूप में विद्यमान चेतन देवता व ऋषियों का इससे व्याघात नहीं होता। जिसका विवेचन हम आगे करेंगे। —०—

देवता-ऋषि-सम्बन्ध

वेद के देवता और ऋषि का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? मन्त्रार्थ में इनके सम्बन्ध पर विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं ? क्या मन्त्रार्थ में ऋषियों का स्वरूप स्पष्टीकरण सहायक हो सकता है कि नहीं है इत्यादि तत्सम्बन्धी अनेकों विषय विचारणीय हैं इन विषयों पर हम सोदाहरण फिर कभी लिखेंगे। यहां केवल इतना निर्देश करना उपयुक्त समझते हैं कि वेदों में देव, ऋषि, असुर पितर व मनुष्य आदियों का इस प्रकार वर्णन मिलता है कि वेदों व वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि ये सब पृथक् २ हैं सृष्टि में इनकी पृथक् २ सत्ता है। अतः यह विचारणीय हो जाता है कि इनका स्वरूप क्या है और इनका परस्पर सम्बन्ध क्या है ? हमारा विचारणीय विषय तो वेद के देवता और ऋषि का परस्पर सहायता की दृष्टि से क्या सम्बन्ध है, यह देखना है। पर कुछ थोड़ा बहुत देव, असुर व पितर आदि पर भी संकेत किये देते हैं। इस सम्बन्ध में हम केवल ऊहापोह करते हैं किसी निर्णय पर हम अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए कोई यह न समझे कि यह हमारी मान्यता है।

वैदिक साहित्य द्वारा भेद-निरूपण

वेदों व वैदिक साहित्य में हमें ऐसे कई स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते हैं। जिन से यह प्रतीत होता है कि इन मे परस्पर बहुत भेद है। वह भेद क्या है, कितना है, और किस रूप का है ? यह स्पष्ट रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि इन सब पर पृथक् पृथक् रूप में विस्तृत विचार किया जाये। परन्तु इस पुस्तक में यह संभव नहीं है, इसलिए हम यहां पर संक्षेप में कुछ संकेत किये देते हैं।

जैसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके हैं कि वेदों का धरातल सूक्ष्म है अर्थात् सूक्ष्म-जगत से इनका प्रमुख सम्बन्ध है। इसी प्रकार इन मनुष्य ऋषि, पितर आदि का रहस्य भी सूक्ष्म जगत् में ही पहुंचकर स्पष्ट हो सकता है। मनुष्य, ऋषि व देव आदि जगत् के सूक्ष्म प्राण हैं। मनुष्य में यह विशेषता है कि जिस व्यक्ति में जो प्राण जिस समय अधिक प्रबल होता है, वह उसी नाम से संबोधित किया जा सकता है, या वह उन प्राणों के आधिपत्य में होता है। सृष्टि के सब जीवधारियों को हम इन प्राणों के अन्तर्गत ला सकते हैं। परन्तु यह सब होते हुए भी प्रायः मनुष्य अपने सम्पूर्ण जीवन में प्रमुख रूप से किसी एक ही प्राण के आधीन रहा करता है।

जिस प्रकार मानव पिण्ड मे प्राण अपान व समान आदि सब प्राण शरीर मे सर्वत्र उपलब्ध होते हुए भी इनका केन्द्र-बिन्दु व स्तर पृथक् २ हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड मे मनुष्य, ऋषि, पितर, देव और असुर आदि सर्वत्र प्राण घटबढ़ रूप में रहते हुए भी इनका प्रमुख केन्द्र सृष्टि के विभिन्न स्तरों पर है। उनकी गतियां भी भिन्न २ हैं। यह विषय और तत्सम्बन्धी अनेकों रहस्य ब्राह्मण ग्रन्थों मे तथा अन्य शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में दर्शाये गये हैं। इस विषय को हम आगे स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे। यहां हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य व मनुष्य से निचले स्तर के प्राणी शरीर से बद्ध होते हैं। परन्तु मनुष्य से ऊपर ऋषि, असुर व देव प्राणों में निवास करने वाली आत्मायें शरीर से बद्ध नहीं होतीं। शरीर उनका एक प्रकार से खोल ही होता है। उनका सारा कार्य व्यवहार सूक्ष्म प्राण द्वारा बहुत व्यापक रूप में होता है।

शरीर वहां नगण्य होता है। इसलिए इन पर विचार करते हुए शरीर व शारीरिक अंगों को प्रमुख नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के समग्र कार्य व्यवहार में स्थूल शरीर प्रमुख होता है। कार्य की पूर्णता, अपूर्णता, साधुता व असाधुता में स्थूल शरीर निर्णायक होता है, उसी प्रकार ऋषि, असुर व देव आदि के कार्यों में प्रवृद्ध शक्ति-सम्पन्न सूक्ष्म शरीर ही साधन होता है। अतः ये ऋषि आदि मानव शरीर में भी रह सकते हैं। मानवेतर शरीर में भी हो सकते हैं। शरीर के बिना भी कार्य व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार ऋषि देव, असुर, पितर, गन्धर्व आदि मुख्य रूप से सूक्ष्मप्राण हैं। सृष्टि के विभिन्न स्तरों पर ये प्राण समुद्र हैं। जिन में सृष्टि की उत्कृष्ट व प्रबल आत्माएं विद्यमान हैं। इन प्राणों द्वारा वे अपना समग्र कार्य करती हैं। अतः इन्हें भी ताद्धर्म्य से व तदाकारतया इन्हीं नामों से संबोधित किया जाता है। अब हम वेद मन्त्रों व अन्य प्रमाणों द्वारा इन पर विचार करते हैं।

अथातर्पयच्चतुरश्चतुर्धा देवान् मनुष्यां असुरा-
नुत ऋषीन्। अथर्व० ८।९।२४।

उस विराट नामक गौ ने देव, मनुष्य, असुर और ऋषि इन चारों को चार प्रकार से तृप्त किया।

वशेदं सर्वमभवद् देवा मनुष्या असुराःपितर ऋषयः। अथर्व० १०।१०।२६।

वशा ही देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह सब बनी।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाऽप्सरसश्च ये ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति। अथर्व० १०।९।९

हे शतौदना गौ! देव पितर मनुष्य गन्धर्व और अप्सराएं ये सब तेरी रक्षा करेंगे।

यं देवा पितरो मनुष्या उपजीवन्ति।
अथर्व० १०।६।३५

जिसके आश्रय से देव पितर और मनुष्य जीवन धारण करते हैं।

देवा मनुष्याः पितरस्तेऽन्यत आसन्नसुरा
रक्षांसि पिशाचास्तेऽन्यतः।
तै० सं० २।४।१।१,७।४।१

अर्थात् युद्ध में देव मनुष्य और पितर एक ओर थे और राक्षस और पिशाच ये दूसरी ओर थे।

इस प्रकार उदाहरणार्थ कुछ मन्त्रपद व अन्य उद्धरण हमने ऊपर प्रदर्शित किये, जिन से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये विभिन्न शक्तियां हैं। इनमें परस्पर भेद है। इस प्रकार के अनेकों प्रमाण वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं। तैत्तिरीय संहिता के प्रमाण से हमें यह भी संकेत मिलता है कि मेल व संगति (हारमनी) की दृष्टि से इन प्राणों व शक्तियों को देव और असुर इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। देव पितर और मनुष्य ये देव विभाग में हैं और असुर राक्षस और पिशाच ये असुर विभाग में हैं। सृष्टि में इनके विभिन्न धरातल व विभिन्न स्तर होते हुए भी ये सब प्राण शक्तियां मानव शरीर में एकत्र समाविष्ट हैं।

देव और मनुष्य

देव क्या है? इनकी सत्ता है कि नहीं? इनका वास्तविक स्वरूप क्या है? इत्यादि कई विवादास्पद प्रश्न हैं जिनका यहां पूर्ण समाधान कर सकना अति दुष्कर है। यह वही व्यक्ति कर सकता है जो देव और असुर आदि सूक्ष्म शक्तियों को अपने दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष कर चुका हो। हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए वेद का यह आदेश है—यः श्रद्दधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड। अथर्व० ११।२।२८ देवों की सत्ता है ऐसी जो श्रद्धा रखता है, हे रुद्र! तू उसको

दोपायों और चौपायों द्वारा सुखी कर।

उपर्युक्त मन्त्र में यह स्पष्ट कह दिया है कि देवों की सत्ता श्रद्धा का विषय है। चाक्षुष-प्रत्यक्ष में श्रद्धा का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। अतः यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसे देव हैं जिनका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। तै० सं० में आता है कि "परोक्षं वा अन्ये देवा इज्यन्ते प्रत्यक्षमन्ये। प्रत्यक्षं यद् ब्राह्मणाः। देवदूता एते। तै० सं० १।७।३।१

परोक्ष-यजन अन्य देवों का है और प्रत्यक्ष-यजन अन्य देवों का। प्रत्यक्ष-यजन जिनका होता है वे पृथिवी के ब्राह्मण हैं। ये देवों के दूत हैं।

[1]शास्त्रों में दैवी प्रजा और मानुषी प्रजा को पृथक् ही माना है यह हम पूर्व में भी दर्शा चुके हैं। [2]आदि युग में इस पृथिवी पर देव और मनुष्य दोनों ही थे। दोनों साथ-साथ रहते थे। प्रारम्भ में देव भी [3]मर्त्य अर्थात् मरणधर्मा थे। परन्तु अपनी विद्या व तपोबल आदि से इस पृथिवी लोक से ऊपर उठ गये और देव [4]लोक में जा पहुंचे। वैदिक साहित्य में इस सम्बन्ध में प्रभूत प्रमाण उपलब्ध होते हैं। मनुष्य इन देवों से इह लौकिक व पार-लौकिक सुख समृद्धि की याचना करता है और वे देते भी हैं। जिस प्रकार पशु मनुष्य के भोग्य है उसी प्रकार मनुष्य देवों का उपभोग्य पशु है। [1]उपनिषदें इस तथ्य की ओर स्पष्ट निर्देश कर रही हैं।

देव और असुर

अब विचारणीय यह है कि देव और असुर क्या है और इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है? देवों के समान असुर भी सूक्ष्म शक्तियां हैं सूक्ष्मप्राण हैं और सामान्य मनुष्य से उत्कृष्ट हैं। जब इन आसुरी शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्थूल जगत् व आयतन स्थूल शरीर होता है तब भी ये सामान्य कोटि के मनुष्य से उत्कृष्ट होती हैं। रामायण, महाभारत और पुराण आदि में इस सम्बन्ध में भरपूर प्रमाण उपलब्ध होते हैं। युद्ध में राम द्वारा रावण के निहत हो जाने पर मन्दोदरी का जो विलाप है वह इस तथ्य का पुष्ट प्रमाण है। [2]इसी प्रकार रावण आदि के उद्‌गार भी यह बात सिद्ध करते हैं कि असुर व राक्षस आदि प्राण सामान्य मनुष्य से उत्कृष्ट योनियां हैं। यहां यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि देव, असुर व ऋषि आदियों पर विचार करते हुये स्थूल शरीर को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उनमें वह नगण्य रहते हैं। देव,

---

१ दैवीश्च विशो मानुषीश्चानुवर्त्मानो भवन्तु। कपि० २८।६।

२ उभये ह वा इदमग्रे सहासुर्देवाश्च मनुष्याश्च। श० प० २।३।४।४ कौ० ब्रा० १।१।

३ श० प० ११।१।२।१२, २।३।६।

४ स (प्रजापति) आस्येनैव देवानसृजत ते देवा दिवमभिपद्यासृज्यन्त तद्देवानां देवत्वम्। श० प० ११।१।६।७

---

१ तद् यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणा तथा मनुष्याणां यथा पशुरेव स देवानाम्। बृ० उ० १।४।२।

२ स त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः। न व्यपत्रपसे राजन् किमिदं राक्षसेश्वर। वा. रा. ९।१३।५।
कथं भयमसंबुद्ध मानुषादिदमागतम् वा. रा. ११३।५२।
सर्वं तत् खलु मे मोघं यत्तप्तं परमं तपः यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेण विनिर्जितः॥ ६०।५
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया। ११३।१५

असुर व ऋषि आदि अपने महान् व उग्र तप के द्वारा सूक्ष्म शरीर को सक्रिय करते हैं। उनके कार्य व्यवहार का साधन सूक्ष्म शरीर होता है व्यापक प्राण होते हैं। ये विषय बहुत व्यापक हैं। इनकी गहराई में न जाकर हम यहां केवल इतना ही देखते हैं कि वेद देव और असुर में क्या भेद बताता है? वेद के आधार पर देव और असुर का भेद दिखाना बहुत कठिन है। क्योंकि वेदों में १अग्नि इन्द्र, वरुण, रुद्र व सविता आदि प्रायः सभी देवो को असुर शब्द से सम्बोधित किया गया है और फिर देव यज्ञों के रक्षक तथा असुर यज्ञों के विधातक हैं यह भी बात नहीं है। क्योंकि संहिताओं में देवो को भी २यज्ञों का विघातक कहा गया है, और असुरों को यज्ञों का करने वाला। एक मन्त्र में आता है कि पूर्व ३देव असुरत्व की प्राप्ति के इच्छुक थे। देवताओं का असुरत्व क्या है इसका निर्णय स्पष्टीकरण ऋग्वेद ३।५५ सूक्त में किया गया है। इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में "महद् देवानामसुरत्वमेकम्" यह पद दिया गया है। असुरत्व क्या है? इसका निर्णय निरुक्त में इस प्रकार किया गया है—"असुरत्वमेकं प्रज्ञावत्वं वा अनवत्वं वा" नि० १०।३४ अर्थात् असुरत्व में श्रेष्ठ प्रज्ञा तथा प्रबल प्राण शक्ति होती है "यां मेधामसुरा विदुः— तां मय्यावेशयामसि अथर्व ६।१०८।३ यहां आसुरी मेधा को प्राप्त करने का विधान किया है।

इन सब प्रमाणों के होते हुए असुरों को विनाशक शक्ति ही मानना तथा देवों को श्रेष्ठ व निर्माणात्मक शक्ति ही मानना असंभव सा प्रतीत होता है। जिस आसुरीमेधा को श्रेष्ठ मान कर उसकी प्राप्ति का विधान मन्त्र में किया गया है उसी आसुरी मेधा को आर्यों की इरानी शाखा ने अहुरमज्दा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि देवों के ही देवत्व और असुरत्व ये दो रूप होते हैं। उसमें असुरत्व का एक बड़ा भाग होता है (देवानां एकं महत् असुरत्वम्)। परन्तु वे ज्यों ज्यों असुरत्व की ओर अधिक झुकते जाते हैं और देवत्व उनमें कम होता जाता है, जैसा कि ऋ० ७।२१।७ में कहा गया तो उस अवस्था में वे देव न रह कर केवल असुर ही होते हैं। इसी दृष्टि से मन्त्र में कहा गया है कि "अनायुधासो असुरा अदेवा" ऋ० ८।९६।९ अर्थात् वे असुर जो देव नहीं हैं (अदेवाः) वे आयुध रहित हो गये ऐसा वर्णन आता है। यहां हमें अनित्य इतिहास न देखकर संसार की क्रमिक वृद्धि व ह्रास व क्रमिक परिवर्तन जो कि सभी सृष्टियों में स्वाभाविक है उसका दिग्दर्शन समझना चाहिए। इससे एक यह भी ध्वनि निकलती है कि श्रेष्ठता व उपादेयता के लिए असुरत्व के साथ-साथ देवत्व का होना भी आवश्यक है। जहां असुरत्व के साथ देवत्व नहीं है वहां 'असुर' शब्द बुरे अर्थों में प्रयुक्त समझना चाहिए। इसलिये असुर शब्द बुरे अर्थों में भी प्रयुक्त हुआ है यथा "निर्माया उ त्ये असुरा अभूवन्" ऋ० १०।१२४।५ आदि प्रयोग हुए हैं। इसलिए जो पूर्व देव असुरत्व के लिए प्रयत्न करने लगे और अपने देवत्व रूप को भूल गये, वे ही असुर बन कर यज्ञ के विघातक बने। उन्हें ही तैत्तरीय संहिता में 'यज्ञहनः' यज्ञमुषः' आदि पदों द्वारा स्मरण किया गया है। किन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि असुर मनुष्यों से भी क्षीण शक्ति वाले व अत्यन्त

---

१ ऋ० ३।३।४,१।५।४।३,३।३५।७,१०, २।२७।१० आदि।

२ ये देवा यज्ञहनो यज्ञमुष. पथिव्यामध्यासते।
,, ,, ,, अन्तरिक्षे"।
,, ,, दिवि ,, तै. सं. ३।५।४।

३ देवाश्चित् ते असुर्याय पूर्वे०। ऋ. ७।२१।७

हेय है। वे देवों के तुल्य सूक्ष्म शक्ति हैं। उनको स्पर्धा देवों से ही है मनुष्यों से नहीं। श.प.ब्रा. ११।१।६।७,८ में देवप्राण और असुर प्राण का भेद बताया है जो कि निम्न शब्दों में है "तस्यै ससृजानाय दिवेवास तद्वेव देवानां देवत्वम् अथ योऽयमवाङ् प्राणः तेनासुरानसृजत तस्यै ससृजानाय तम इवास" अर्थात् देवों के सर्जन में द्यु है प्रकाश है ज्योति है असुरों के सर्जन में तम है। दिवेवास तदहरकुरुत.. तम इवास तां रात्रिमकुरुत " जो दिन में कार्य करते हैं ज्योतिरूप हैं वे देवकोटि में आते हैं श.प. ११।१।६।११ और जिन व्यक्तियों का तथा हिंस्र पशुओं आदि का स्वाभाविक कार्य रात्रि मे होता है वे आसुरी कोटि में आते हैं। एक मन्त्र में विश्वकर्मा भगवान् को देवों व असुरों से परे बतलाया गया है। "परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति" ऋ० १०।८२।५ अर्थात् वह विश्वकर्मा भगवान् देवों और असुरों दोनों से परे है। इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि भगवान् के परत्व अर्थात् श्रेष्ठत्व के दिखाने के लिए देवों के साथ असुरों का भी ग्रहण किया है। इस प्रकार संक्षेप में हमने देव और असुर पर विचार किया। वेदों व वैदिक साहित्य के आधार पर इनसे संबन्धित अनेकों विषयों पर विचार हो सकता है। पर ऋषियों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहां इतना ही पर्याप्त है। हां, असुर प्रमुख रूप से प्राण की शक्तियां हैं यह अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए।

देव–ऋषि–मनुष्य

मनुष्य मनु की सन्तान है। पर प्रायः मनुष्य मन के अतिस्थूल स्तर पर निवास करते हैं। प्राण वासनाओं से ताड़ित हो इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं। वे पंचभौतिक स्थूल शरीर से आबद्ध होते हैं पर ऋषि और देव नहीं। ऋषियों और देवों का सूक्ष्म शरीर व्यापक होता है और वह सक्रिय होता है। मनुष्य की ऐन्द्रियिक शक्ति सीमित व परिमित होती है पर ऋषियों और देवों की अपरिमित व निःसीम होती है। इनका ऐन्द्रियिक ज्ञान,देश,काल व वस्तु आदि से परिच्छिन्न नहीं होता। परन्तु देव ऋषि, और मनुष्य का वास्तविक स्तर व भेद हम दिखाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि ऋषि देवों और मनुष्यों के मध्य की श्रेणी है। जिस प्रकार वेदों में ऋषि देवताओं को दिखाने के लिए ऐनक का काम करते हैं, उसी प्रकार चेतन सृष्टि में ऋषि लोग मनुष्यों को देवों का ज्ञान कराते हैं। वेद मे इन्हें देवों का 'सधमाद' कहा गया है। [१]सधमाद का भाव यह है कि वे देवों के साथ दिव्य आनन्द का उपभोग करते हैं। जैसे कि हम पूर्व में निर्देश कर चुके हैं कि देवप्राण की गति ऊर्ध्व को है अतः देवों का निवास ऊर्ध्व में द्युलोक में है। और ऋषि प्राण का अर्वाङ् अयन है, अर्थात् ऋषि ऊर्ध्व से, देवों के पास से शक्ति, ज्ञान आदि ले कर मनुष्यों की ओर आते हैं। अत एव ब्राह्मण के अनुसार ऋषि की पहचान यह है कि देव उसे जानते हों। एक समय की बात है कि "[२]सरस्वती नदी के किनारे भृगु, अंगिरा आदि ऋषि सत्र नामक यज्ञ में विराजमान थे। वहां इलूषा का पुत्र कवष भी आ पहुंचा। उन्होंने उसको सोमयज्ञ से यह कह कर बाहिर निकाल दिया कि यह दासीपुत्र, जुआरी अब्राह्मण हमारे मध्य में कैसे दीक्षा प्राप्त कर सकेगा? यह विचार कर उन्होंने उसे रेगिस्तान

---

१ त इद्देवानां सधमाद आसन्नृतावानः कवयः पूर्व्यासः ऋ० ७।७६।४।

२ ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत०। ऐ० ब्रा० २।१९

में पहुंचा दिया जिससे कि प्यासा वह तड़प तड़प कर मृत्यु मुख में पहुंच जाये और सरस्वती का पवित्र जल वह न पी सके। रेगिस्तान में पिपासाकुलित हो उसने "अपोनप्त्रीय" मन्त्रों का साक्षात् दर्शन किया। इससे वह जलों के प्रियधाम को प्राप्त हुआ। जल उसके निकट पहुंचे और सरस्वती भी दौड़कर उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। ऋषियों ने जब यह देखा तो वे बोले कि देवता इसे जानते हैं, (ते वा ऋषयोऽब्रुवन् विदुर्वा इमं देवाः ऐ० ब्रा० १-१९) लाओ ! इसे बुला लेवें। इसी कारण इन अपोनप्त्रीय आदि कई सूक्तों का यह 'कवष ऐलूष' ऋषि माना जाता है। यह इसलिए कि वह मन्त्रों के रहस्य को जानता है। देवताओं को जानता है और देवता इसे जानते हैं और यह ब्रह्माण्ड व पिण्ड में मन्त्रोक्त कार्य करवाने की क्षमता रखता है। इस कथानक से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—

एक तो केवल बौद्धिक मन्त्रार्थ-ज्ञान व देवता-ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मन्त्रदर्शन का जो भाव आजकल लिया जाता है वह ठीक नहीं है। मन्त्रों में शक्ति है, मन्त्र में प्रतिपादित देवता रहस्य को जानकर साधना द्वारा मन्त्र-निहित-शक्ति को आत्मसात् करना और उस शक्ति को क्रियारूप में परिणत कर सकना, देवता सम्बन्धी पूर्णज्ञान की सच्ची परख है। इसी तथ्य को ऐतरेय ब्राह्मण[१] ६।३ में परिपुष्ट किया गया। वहां आता है कि ऋषि सत्र में विद्यमान थे उन में जो वृद्धतम व सर्वश्रेष्ठ था उससे बोले कि हे भगवन् ! तुम सुब्रह्मण्या को आवाहन करो ! क्योंकि तुम देवों को अत्यन्त निकट से आवाहन कर सकते हो।

इस आधार पर मन्त्रदर्शन, देवता-ज्ञान, तथा मन्त्रार्थ-ज्ञान का वास्तविक भाव क्या है यह हमें खूब अच्छी प्रकार जान लेना चाहिये।

देवता असुर पितर और पशु आदि कोई भी मानवेतर प्रजा प्राजापत्य नियमों का अतिक्रमण नहीं करती है केवल एक मनुष्य ही है जो कि अतिक्रमण करता है। कहा भी है—"ता इमाः प्रजास्तथैवोपजीवन्ति यथैवाभ्यः प्रजापतिर्व्यदधात्। नैव देवा अतिक्रामन्ति न पितरः न पशव। मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति।श.प.।२।४।२।५,६

अग्नि और ऋषि

अग्नि द्वारा ऋषित्व की प्राप्ति

अग्नि बहुत व्यापक देवता है। सभी देवता इसी के विभिन्न रूप हैं (ऋ.२।१सू.)। ब्रह्माण्ड-गत शक्तियों अर्थात् देवी देवताओं को समझने, उन्हें प्राप्त करने के लिये भी अग्नि से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। पृथिवी पर जन्म धारण करने के लिये जीवात्मा को सब से पूर्व अग्नि की स्तुति करनी होती है (अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ऋ. १।२४।२)। वेदों में प्रवेश पाने के लिये भी सर्वप्रथम अग्नि का ही द्वार खटखटाया जाता है। कहने का भाव यह है कि इस ब्रह्माण्ड में यह अग्नि अनेकों रूपों में प्रकट हो रही है। मानव शरीर में भी यह अग्नि विविध स्थानों में विविध रूपों को धारण किये हुये है। (अग्ने धामानि विभृता पुरुत्रा ऋ. १०।८०।४)। इस प्रकार ब्रह्माण्ड और पिण्ड में अग्नि के विविध

---

१ ऋषयो वै सत्रमासत तेषा यो वर्षिष्ठ आसीत्तमब्रुवन्।सुब्रह्मण्यामाह्वय त्वं नो नेदिष्ठाद्देवान् ह्वयिष्यसीति। ऐ० ब्रा० ६।३।

रूपों का दर्शन हमें वेद द्वारा होता है । अग्नि का कौनसा विशिष्ट रूप सृष्टि में कहां कार्य कर रहा है, इसका निर्णय हम ऋषि और छन्द की सहायता से कर सकते हैं । अग्नि के किस विशिष्ट रूप को ऋषि अपने में समिद्ध व प्रदीप्त करना चाहता है, यह उस ऋषि के स्वरूप निर्धारण से ही स्पष्ट हो सकता है । इस लिये ऋषित्व प्राप्ति के रहस्य को समझने के लिये सर्वप्रथम हम अग्नि पर ही विचार करते हैं अग्नि के आविर्भाव व उस को समिद्ध व प्रदीप्त करने के अनेकों उपाय वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं । परन्तु हम यहां उन सब पर विचार न कर जिन मन्त्रों में ऋषि शब्द आ गया है, उन्हीं को लेकर देवता और ऋषि के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते हैं ।

अग्नि देवता

मनुष्य को ऋषि बनाने में अग्नि का प्रमुख स्थान है । सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक जितने भी ऋषि कोटि के व्यक्ति हुये हैं, उन सब ने अग्नि की उपासना अवश्य ही की है । ऋचा कहती है कि "उस [१]अग्नि की पूर्व ऋषियों ने स्तुति की और नवीन ऋषि भी उस की स्तुति करते हैं, किस लिये ? क्योंकि वह देवों अर्थात् दिव्य शक्तियों को धारण कराता है ।" दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अग्नि[२] व सोम[३] आदि देवता ही वास्तव में ऋषि हैं । ये देवता मनुष्य के अन्दर अंश रूप में अत्यन्त सूक्ष्मावस्था में रहते हैं । मनुष्य स्तुति, प्रार्थना, उपासना व अन्य साधनों द्वारा उन्हें आविर्भूत करता है । कालान्तर में अत्यन्त प्रवृद्ध अवस्था में पहुंच कर ये अग्नि, इन्द्र, आदि देवता ही ऋषि अर्थात् साक्षात्कर्ता बनते हैं और मनुष्यों को ऋषि बनाते हैं । मनुष्य में अग्नि की स्थिति स्थूल रूप से लेकर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर व सूक्ष्मतम रूपों में परिवर्तित होती चली गई है । स्थूलरूप में जहां अग्नि अन्न के पाचन करने वाला होता है, वहां उस का सूक्ष्मतम रूप दिव्य संकल्प का होता है जो कि संसार की समग्र, गतिविधियों का नियामक होता है । प्राण में वह पवित्रतम सक्रिय जीवनशक्ति है । और बौद्धिक क्षेत्र में सत्य ज्ञान के रूप में, ऋत रूप में प्रकट होती है । ऋषि लोग इन्हीं क्षेत्रों में विद्यमान् अग्नि का समिन्धन करते हैं और अत्यन्त उग्र, व बलशाली रूप में उस को पहुंचाते हैं ।

प्राण में अग्नि

यह दिव्य संकल्प रूप अग्नि प्राण में प्रविष्ट हो, प्राण का रूपान्तर करती है । सामान्य मनुष्य का प्राण वासनाओं से आच्छादित रहता है । परन्तु इस दिव्य संकल्प रूप अग्नि से प्रेरित हो वह पवित्रतम बनता है, मनुष्य में सतत क्रियाशील व अत्युच्च जीवन-शक्ति को पैदा करता है । वेद मन्त्र कहता है—

> अग्निर्ऋषिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः ।
> तमीमहे महागयम् ॥ ऋ. ९।६६।२० ।

यह अग्नि-ऋषि पवित्र है और अन्यों को

---

१. अग्निः पूर्वेभि ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत । स देवां एह वक्षति ॥ ऋ. १।१।२

२. त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिः । ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे । ऋ. ३।२१।३ अग्निर्वैधस्तम ऋषिः । ऋ. ६।१४।२

३. ऋ. ९।३५।४. १०७।७. ऋ. ८।७९।१

पवित्र करने वाला है। पंचजनों का हितकारी है। पुरोहित बन सर्वश्रेष्ठ कार्यों में अग्रणी बनता है। इस महाप्राण (महागयम्) अग्नि की हम स्तुति करते है व याचना करते है।

इसी प्रकार अग्नि के प्राणरूप को प्रदर्शित करने वाले अनेकों मन्त्र वेदों में विद्यमान है। प्राण में अग्नि की धारणा व उपासना करने वाले व्यक्तियों का जीवन आलस्य व प्रमाद से रहित होकर सक्रिय बन जाता है। उन में अकर्मण्यता का अंश लेशमात्र भी नहीं रहता। एक प्रकार से वे कर्मयोगी बन जाते है।

मन में अग्नि

मन मे यह अग्नि श्रेष्ठ अभीप्सा के रूप मे जागृत होती है। प्राण में पहुंचकर यह अग्नि जहां सतत सक्रिय अवस्था को पैदा करती है, वहा मन में पहुंचकर दिव्यता प्राप्ति व भगवत् प्राप्ति की अटूट अभीप्सा को उद्बुद्ध कर देती है। ऐसा अग्निमय व्यक्ति सब को सचेत (प्रचेताः) करने वाला साहस का पुत्र (सहसः पुत्रः) बन जाता है। मन्त्र में आता है, हे अग्नि ! तू मन में ओत-प्रोत होने वाले देवों में प्रथम है (त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता =मनसि ओता ऋ. ६।१।१)।

हे अभीप्सा रूप अग्ने ! हम अभीप्सा वालों (उशतः) को तू देवों से मिला (उशन्नग्न उशतो यक्षि देवान्। ऋ. ६।४।१)।

इसी प्रकार इस सम्बन्ध मे ऋ. ६।६।५-६ मन्त्र भी विशेष रूप से अवलोकनीय है।

मन की सीमा में संपूर्ण भौतिक संसार समाविष्ट हो सकता है। कोई भी ऐसा पदार्थ व शक्ति नहीं जो कि इस मन की कामना से दूर हो। परन्तु यह दिव्य अग्नि जब मन में उद्बुद्ध व प्रादुर्भूत हो जाती है तब मन से दिव्यता की ही कामना करवाती है और निकृष्ट कोटि की कामना वहां समाप्त हो जाती है।

बुद्धि में अग्नि

बुद्धि के क्षेत्र में पदार्पण कर यह अग्नि प्रकाशित विचार व दिव्यज्ञान की उद्बोधक होती है। ऐसे व्यक्ति दिव्यज्ञान के उपासक बनते है, और संसार में ज्ञानयोगी कहे जाते है। यह ज्ञान पुस्तकी ज्ञान नहीं है, और नाहीं आधुनिक प्रकार का अधूरा भौतिक ज्ञान है। यह तो बौद्धिक क्षेत्र में अवतरण करने वाला ऋत नामक दिव्य ज्ञान है, जो कि पर-अपर को समग्र रूप में ग्रहण करने वाला है।

दिव्य अग्नि

हम पूर्व में यह विचार अभिव्यक्त कर चुके है कि मनुष्यों को ऋषि बनाने वाले तत्त्वों में अग्नि तत्त्व सर्वप्रथम है। यह अग्नि मनुष्य में उत्पन्न होकर समिद्ध व प्रदीप्त होकर जब दिव्य रूप धारण कर लेती है तब यह दिव्य दृष्टि होकर ऋषि नाम से प्रख्यात होती है। इस के दिव्य दृष्टि होने से मनुष्य भी ऋषि कहलाने लगता है। इसी दृष्टि से सूक्ष्म व दिव्य रूप वाले प्राणों (प्राणा वाव ऋषयः) को ही शास्त्रों में ऋषि कहा गया है। मनुष्य को ऋषि बनने के लिये अग्नि को समिद्ध व प्रदीप्त करने की आवश्यकता है।

देवों का दूत

अग्नि को वेदों में अनेकों स्थलों पर देवों का दूत कहा गया है। अग्नि को देवों का दूत कहने का तात्पर्य यह है कि यह अग्नि मनुष्यों में निहित देवों के पास से मानस स्तर पर विराजमान मनुष्य के पास पहुंचती है और मनुष्य को यह जताती है कि अमुक २ देवता शरीर में विद्यमान है। उनकी शक्ति, स्वरूप व उनके आविर्भाव आदि का उपाय इत्यादि तत्सम्बन्धी सर्वप्रकार का ज्ञान मनुष्य को अग्निद्वारा प्राप्त होता है और इसी प्रकार मानस

स्तर पर विद्यमान मनुष्य में क्या शक्ति है, क्या योग्यता है, देवताओं के बैठने के लिये उपयुक्त वेदी तैयार है कि नहीं इत्यादि बातों का ज्ञान भी वह देवों व दिव्यशक्तियों को कराती है। एक प्रकार से यह अग्नि मनुष्य के मानस स्तर व दिव्य स्तर के मध्य मे कड़ी व जोड़ने (Link) का काम करती है। दिव्यशक्तियों को मानसस्तर पर उतारकर लाती है और मानस स्तर की वेदि बनाना व उसको साज-सज्जा भी वह स्वयं करती है। इस प्रकार मनुष्य को ऋषि व देव बनाने में अग्नि सर्वप्रमुख है। अतः ऋषि बनने के लिये सर्वप्रथम अग्नि का समिन्धन होना चाहिये उसे जागृत करना चाहिए।

मन्त्र कहता है कि "अग्निं मनुष्या ऋषयः समीधिरे" ऋ. १०।१५०।४ अर्थात् मनुष्य ऋषि अग्नि को समिद्ध व प्रदीप्त किया करते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस अग्नि को अपने अन्दर किस प्रकार उत्पन्न किया जाये और उसे समिद्ध व प्रदीप्त कर दिव्य बनाया जाये। इस का समाधान वेद मन्त्रों में अनेकों प्रकार से किया गया है। उन सब का विस्तृत स्पष्टीकरण कर सकना तो असम्भव है, पर संक्षेप में कुछ थोड़ा बहुत अग्नि की उत्पत्ति व उस के समिन्धन पर हम यहां विचार करते हैं।

अथर्वा ऋषि द्वारा अग्नि मन्थन

अब हम इसी प्रकरण में विद्यमान दो एक ऋषियों द्वारा किये गये अग्नि मन्थन व अग्नि समिन्धन पर संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करते हैं।

पुरीष्योऽसि विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने।

त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः।

यजु. ११:३२।

(विश्वभरा) विश्व अर्थात् संपूर्ण संसार का भरणपोषण करने वाली हे अग्नि! तू मानव शरीर में (पुरीष्यः असि) प्राण के अन्दर निहित है अथवा प्राण नाम वाले इन्द्रिय केन्द्रों में रहती है। हे अग्नि! (प्रथमः अथर्वा) पहिला अथर्वा (त्वा निरमन्थत) तेरा मन्थन करता है। प्रश्न पैदा होता है कि यह अथर्वा किस स्थान पर अग्नि का मन्थन करता है? इस का उत्तर मन्त्र के उत्तरार्ध में इस प्रकार दिया है। हे अग्नि! यह अथर्वा (विश्वस्य वाघतः मूर्ध्नः) संपूर्ण शरीर का वहन करने वाले मूर्धा के (पुष्करात् अधि निरमन्थत) पुष्कर स्थान से मन्थन करता है।

उपर्युक्त मन्त्र में अग्नि को 'विश्वभर' और 'पुरीष्य' नाम से सम्बोधित किया गया है। यह विश्वभर अग्नि जिस प्रकार समग्र, विश्व का भरणपोषण करती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर का पालन-पोषण करती है। इस का दूसरा विशेषण पुरीष्य,[१] है अर्थात् यह अग्नि पुरीष्य में रहती है। पुरीष्य के भी कई अर्थ हैं। उन में एक प्रमुख अर्थ प्राण[२] है। इस का भाव यह हुआ कि संपूर्ण शरीर का भरण पोषण करने वाली यह पुरीष्य नामक अग्नि मनुष्य के सर्वशरीरव्यापी प्राण में निवास करती है। परन्तु सर्वशरीरव्यापी इस प्राणाग्नि को मन्थन करके प्रदीप्त करने का मन्त्र में जो स्थान बताया गया है वह मूर्धा का पुष्कर स्थान है। अर्थात् मूर्धा के पुष्कर स्थान से यह अग्नि मन्थन द्वारा पैदा की जाती है। इसी लिये शास्त्रों में [३]पुष्कर को अग्निका उत्पत्ति स्थान बताया है। मस्तिष्क में यह पुष्कर स्थान मस्तिष्क-द्रव

१ पुरीषे साधु वा पुरीषे भवः

२ स एष प्राण एव यत् पुरीषम्। श.प. ८।७।३।६

३ योनिर्वा अग्नेः पुष्करपर्णम् तै.सं. ५।५।१।४

(Cerebro-spinal fluid) में है । अथवा यूं भी कह सकते हैं कि यह पुष्करपर्ण १ मस्तिष्क-द्रव का पृष्ठ अर्थात् आधार है । शतपथ २ ब्राह्मण में पुष्कर को द्रव ही कह दिया है । कहने का तात्पर्य यह है कि पुष्कर मस्तिष्क का द्रव-संयुक्त भाग है । इस में अग्नि रहती है इस मस्तिष्क द्रव को विलोडन कर अग्नि रूप मक्खन को बाहिर निकालना है । अग्नि रूप मक्खन को मथकर निकालने वाला अथर्वा है । अथर्वा गति रहित व निष्कम्प अवस्था वाले को कहते हैं । यह कितना अद्भुत मन्थन है जिसमें कि किसी प्रकार की गति व हरकत नहीं है । शतपथ ब्राह्मण मे ३अथर्वा प्राण को बताया है । तैत्तिरीय व मैत्रायणी संहिताओं मे ४प्रजापति माना है । इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि अथर्वा पद से चाहे प्रजापति का अर्थ ग्रहण किया जाय चाहे प्राण का अथवा अन्य किसी का ग्रहण किया जाये देखना यह है कि अथर्वा की व्युत्पत्ति क्या निर्देश करती है ? इस को निम्न दो व्युत्पत्तियां हो सकती हैं :—

१. अथर्वा=न+ थर्वा=निश्चल निष्कम्प
२. अथर्वा=अथ अर्वाङेनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छ । गो प्र. १।१।४ ।

अर्थात् इस प्रच्छन्न अग्नि को मस्तिष्क-द्रव व हृदय सरोवर में ढूंढो और 'अर्वाङ्' स्थूलता मे आविर्भाव के लिये प्रेरित करो ।

अथवा प्राण जब इन्द्रियों द्वारा बाहिर की ओर विषयों में जाते हैं तब वे बहिर्मुखी होते हैं । परन्तु जब उन्हें मस्तिष्क में विद्यमान ऐन्द्रियिक रसों की ओर (अर्वाङ्) मोड़ देते हैं, तब वे अन्तर्मुखी कहलाते हैं । इस का तात्पर्य यह हुआ कि प्राण जब अन्तर्मुख होकर निश्चल व निष्कम्प हो जाते हैं, तब मस्तिष्क में स्थित पुष्कर स्थान में दिव्य अग्नि का मन्थन प्रारम्भ हो जाता है ।

अग्नि में तेजस्विता.. दध्यङ् ऋषि...

हम ऊपर यह देख चुके हैं कि मनुष्य के प्राण की अथर्वा अर्थात् निश्चल नीरवता की अवस्था में मस्तिष्क की अग्नि का मन्थन होता है, और मन्थन द्वारा वह पैदा की जाती है । इस से आगामी अवस्था अग्नि के ध्यान-प्रवणता की आती है । प्राण-अग्नि की वह ध्यानपरायणता जिस अवस्था में होती है, उसे वेद में दध्यङ् कहा गया है । प्राण की यह दध्यङ् अवस्था अथर्वा के बाद की अवस्था है और अथर्वा से ही पैदा होती है । इस लिये वेदों की अपनी शैली में इसे अथर्वा का पुत्र कह दिया गया है । वह मन्त्र इस प्रकार है :—

तमु त्वा दध्यङ्ङृषिः पुत्र ईधे अथर्वणः ।
वृत्रहणं पुरन्दरम् । यजु. ११।३३ ।

(अथर्वणः) अथर्वा अर्थात् निष्कम्प व निश्चल नीरवता का (पुत्रः) पुत्र (दध्यङ् ऋषिः) अतिशय ध्यानावस्था का तेजस्वी ऋषि प्राण (वृत्रहणं) वृत्रादि आसुरी शक्ति के विनाशक तथा (पुरन्दरं) आसुरी स्थानों के विदारक (तमु त्वा) उस तुझ अग्नि को (ईधे) प्रदीप्त करता है ।

१अथर्वा अर्थात् मनुष्य का प्राण अन्तर्मुखी अवस्था में जब अत्यन्त निश्चल नीरव व शान्त हो जाता है तब मनुष्यों का ध्यान (दध्यङ्) उत्कृष्ट होता है । दध्यङ् ध्यान में लवलीन मनुष्य

---

१ अपां वा एतत् पृष्ठं यत् पुष्करपर्णम् । तै.सं ८।३।१।४
२ आपो वै पुष्करम् । श प ६।४।२।२।
३ प्राणोथर्वा । श.प. ६।४।२।२
४ प्रजापतिर्वा अथर्वा । मै. ३।१।५

१ प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन् ध्यानमिति वा । नि. दै. १२।३३।२१

को कहते हैं। यजुर्वेद की शाखा संहिताओं में दध्यङ् को तेजस्वी कहा गया है (दध्यङ् वा अथर्वा तेजस्व्यासीत्। तै. सं. ५।१।४।४ कपि ३०।२।

इस प्रकार मन्त्र में अग्नि के प्रदीप्त करने का उपाय यह बताया कि सर्वप्रथम निश्चल नीरवता, समता व स्थिरता की स्थिति पैदा करो और फिर मस्तिष्क में ध्यानावस्थित हो जाओ तो एकाग्रता में वह दिव्य अग्नि पैदा हो जायगी जो कि ऋषि नाम के प्राण को उद्बोधन करने वाली होगी। दध्यङ् के सम्बन्ध में हमने अपनी 'ऋषि-रहस्य' पुस्तक में विस्तार से विचार किया है। प्राण की इस दध्यङ् अवस्था से अगली अवस्था 'पाथ्यो वृषा' की आती है। वह मन्त्र इस प्रकार है :—

तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्।
धनंजयं रणे रणे। यजु. ११।३४।

हे अभीद्ध अग्नि! (दस्युहन्तमं) पापादि दस्युओं का नाश करने वाले तथा (रणे रणे) प्रत्येक संग्राम में (धनंजयं) दिव्य ऐश्वर्य रूपी धन को जिताने वाले (तम् उत्वा) उस तुझ अग्नि को (पाथ्यो वृषा) अध्यात्म मार्ग में पाथेय सदृश अन्न की वृष्टि करने वाला यह मन (समीधे) सम्यक् रूप से प्रदीप्त करता है।

अध्यात्म मार्ग में चलते हुये मनुष्य को दो बातों की आवश्यकता है। एक तो मार्ग में बाधा बनकर आये हुये वृत्रादि आसुरी शक्तियों का विनाश हो और दूसरा अव्याहत गति के लिये तदनुकूल बल व अन्न प्राप्त हो। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति 'पाथ्यो वृषा' शब्दों में निर्दिष्ट हुई है। 'पाथ्यः' की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार हो सकती है। (पाथस्सु साधुः, पथिषु भवः, पाथः पाति शरीरमात्मानं येन तदन्नं बलं वा)।

यह हमारा मन ही अभीष्ट मार्ग पर ले चलता है और मार्ग में आये शत्रुओं को विनष्ट करने के लिये बलशाली प्राण का प्रयोग करता है। शतपथ ब्राह्मण में 'पाथ्यो वृषा' मन को बताया गया है। (श.प. ६।४।२।४)।

इस प्रकार मनुष्य को ऋषि बनाने में अग्नि का कितना स्थान है, यह हमने देखा। इसी प्रकार अग्नि के समिन्धन के और भी उपाय हो सकते हैं। सब का सार यही है जैसा कि निम्न मन्त्र कहता है :—

अग्निं मनुष्या ऋषयः समीधिरे।
ऋ. १०।१५०।४।

अर्थात् मनुष्य ऋषि अग्नि को समिद्ध व प्रदीप्त किया करते हैं।

वाणी द्वारा अग्नि-प्राप्ति

ऋ. १०।६८।६ मन्त्र में कहा गया है कि 'हे [1]अग्निः पुराकाल में ऋषि लोग वाणी द्वारा तुझे प्राप्त करते रहे हैं।' इसका भाव यह है कि वाणी द्वारा स्तुति कर आन्तरिक अग्नि को उद्बुद्ध व प्रदीप्त किया जा सकता है। उस की प्रक्रिया यह है कि आध्यात्मिक यात्रा (अध्वरेषु) अध्व मार्ग में अनेक वार अग्नि का आह्वान (पुरुहूत) किया जाये। इस से हृदयाकाश में वह अग्नि शनैः शनैः रोहण (रोहिदश्व) करती जायेगी। इसी प्रक्रिया को बताने के लिये उपर्युक्त मन्त्र में अग्नि को पुरुहूत (बहुत आह्वान करना) और रोहिदश्व (रोहित+अश्व–जिस के अश्व अर्थात् व्याप्तिशील शक्तियां ऊपर को रोहण कर रही हैं) आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार एक और मन्त्र है, जिस में कहा गया है कि "ऋषि-

१ त्वां पूर्वऋषयो गीर्भिरायन् त्वामध्वरेषु पुरुहूत विश्वे। ऋ. १०।६८।६

लोग इस अग्नि को उक्थ नामक स्तोत्रों द्वारा विविध प्रकार से आह्वान करते हैं ।" उक्थ[1] उत्थान करने वाले स्तोत्र व साधन कहलाते हैं । हृदय में प्रसुप्त अग्नि को वे इन उक्थ नामक स्तोत्रों व साधनों द्वारा उठाते हैं और प्रदीप्त करते हैं ।

ऋषि को अग्नि की देन—

"अग्नि वीरता युक्त ऐश्वर्य प्रदान करता है । अग्नि उस ऋषि को जन्म देता है जो कि सहस्र-शक्तियों से युक्त होता है । यह अग्नि आकाश मे हवि को तानता है, फैलाता है । इस अग्नि के धाम बहुत स्थानों पर विविध रूप में विद्यमान हैं ।"

[1]यज्ञ में प्रक्षिप्त आहुति को सूक्ष्म रूप कर आकाश में तानने वाला भौतिक स्थूल अग्नि, ऋषि मे अतीन्द्रियदर्शन आदि सहस्रों दिव्यशक्तियो का उत्पन्न करने वाला अग्नि, और नानाविध ऐश्वर्यों का प्रदान करने वाला अग्नि एक ही है । स्थूल सूक्ष्म आदि विविध आयतनो से वह विविध रूप वाला कहा जाता है । (धामानि बिभृता पुरुत्रा) इस लिये इस भौतिक स्थूल अग्नि को भी तुच्छ समझ-कर इस का अपमान नहीं करना चाहिये । मन्त्र कहता है कि ऋषि में जो सहस्रों दिव्यशक्तियां व विभूतियां पैदा होती हैं वह इसी अग्नि के कारण हैं । इस मन्त्र पर हमें खूब गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । हमें मन्त्र से यह इंगित होता है कि मन्त्र का किसी और ही अग्नि की ओर संकेत है जो कि स्थूल सूक्ष्म आयतनों में प्रविष्ट है । परन्तु उसका वर्णन स्थूल, सूक्ष्म आदि अग्नि के आयतनों व उनमें प्रविष्ट अग्नि को एक ही मानकर अभेद बुद्धि से कर दिया गया है । ! ! !

सब अग्नियां एक ही हैं—

सर्वत्र व्याप्त अग्निरूप भगवान् और उस का आयतन व प्रतीक स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक अग्नियां इन सब को निम्न मन्त्र में अभिन्न-रूप में वर्णन किया गया है ।

"हे [1]अग्नि ! नियमानुकूल व सम्यक् परिमाण (समाः) में रहती हुई ऋतुएं तुझे बढ़ावें, संवत्सर तुझे बढ़ावे, ऋषि लोग और जितने भी सत्यकर्म है, वे तेरी वृद्धि करें । तू दिव्यरोचन से सम्यक् प्रकाशित हो और चारों दिशाओं व प्रदिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से आभासित कर दे ।

इस मन्त्र मे अग्नि के 'दिव्य-रोचन' और उस को प्रदीप्त करने वाले 'ऋतवः, सम्वत्सर, ऋषयः और यानि सत्या 'इत्यादि साधनों पर गम्भीर विचार किया जाये तो हमे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि ये साधन दो प्रकार के है, जो कि विभिन्न २ अग्नियो को प्रदीप्त करने वाले हैं । ऋतु और सम्वत्सर ये दो साधन भौतिक अग्नि की ओर संकेत कर रहे हैं । और 'ऋषयः' तथा 'यानि सत्या' अर्थात् ऋषि और जितने सत्य कर्म हैं, ये आन्तरिक अग्नि की ओर संकेत करते हैं । इस लिये इन दो प्रकार के साधनो से यही प्रतीत होता है कि ये दो विभिन्न प्रकार की अग्नियां हैं । परन्तु मन्त्र मे ऐसा विभाग नहीं किया । वहां एक ही अग्नि माना है । इस को हम यूं समझ सकते हैं कि जो अग्नि फल, फूल व अन्नादि को परिपक्व करती है, वही हमारे शरीर मे अन्न द्वारा पहुंच कर इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि शारीरिक व आन्त-

---

१ अग्निमुक्थै ऋषयो विह्वयन्ते । ऋ. १०।८०।५

२ अग्निर्दाद् द्रविणं वीरपेशा अग्नि ऋषि य. सहस्रा सनोति, अग्निर्दिवि हव्यमाततानाग्ने र्धामानि बिभृता पुरुत्रा । ऋ. १०।८०।४

१ समास्त्वाग्न ऋतवो वर्धयन्तु सम्वत्सरा ऋषयो यानि सत्या । सदिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आभाहि प्रदिशश्चतस्र । अथर्व २।६।१

रिक घटकों का निर्माण पालन व पोषण करती है। व्यापक दृष्टि मे सोचा जाये तो अधिभूत व अध्यात्म आदि भेद तो ऋषियों ने मनुष्यों को समझाने के लिए किये है। वस्तुतः भेद कुछ नहीं है, केवल स्थान व आयतनों के भेद से उन मे भेद है। आत्मविदों की दृष्टि में तो भगवान् की ही शक्ति इन विभिन्न २ स्थानों व आयतनों में प्रकट हो रही है। 'जो अग्नि१ ब्रह्माण्ड मे सर्वत्र अभिव्याप्त है, उसी के प्रचेता स्वरूप से सम्पर्क कर ऋषि लोग अपने ब्रह्मबल व आध्यात्मिक बल को प्रदीप्त करते हं जिस से कि उन के अन्दर विद्यमान वृत्रादि की आसुरीमाया छिन्न-भिन्न हो जाती हैं' वही अग्नि स्थूल रूप मे "२हव्य का वहन करती है और यज्ञ को समर्थ बनाती है। वास्तव मे अग्नि सूक्ष्म है, सूत्र रूप है, सर्वत्र व्याप्त है। आयतनो के भेद से उस में भेद माना जाता है। इस लिये मन्त्रों में कई स्थलों पर आयतनों के भेद व क्षेत्र भेद से कई अग्नियों का वर्णन हुआ है, तो कई स्थलों पर कई क्षेत्रों की अग्नियों को एक ही अग्नि मानकर वर्णन हुआ है। परन्तु इन दोनो प्रकार के वर्णनों में हमें पारस्परिक विरोध नहीं समझना चाहिये।

स्थूल अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट है—

अथर्व ४।३६।६ मे निर्देश आता है कि इस भौतिक अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट है। उस का क्या स्वरूप है, और क्या कार्य है इत्यादि बातो को समझने के लिये हम मन्त्र का सम्पूर्ण भाव यहां दर्शाते हैं।

"१इस भौतिक अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट है। वह ऋषियों का पुत्र है। अपने प्रशंसक व स्तोता का वह रक्षक है। हे अग्नि! (नमस्कारेण नमसा) नमः के उच्चारण के सहित कुछ नम्र होकर मै तेरे प्रति आहुति डालता हूं। जिस से कि देवों के कर्मभाग अर्थात् उन के प्रति अपने कर्त्तव्य कर्म को मिथ्या न कर सकूं।"

इस मन्त्र मे दो बाते विशेष विचारणीय हं। एक तो इस अग्नि में प्रविष्ट दूसरी अग्नि क्या है? दूसरे क्या इस स्थूल अग्नि के प्रति 'नमः' का उच्चारण करते हुये कुछ नमन करना चाहिये? ये दो बाते बहुत विवादास्पद हं। प्रथम समस्या का हल हम इस प्रकार कर सकते हं कि इस भौतिक अग्नि में वह अग्नि रूप भगवान् प्रविष्ट है। यह अग्नि उस अरूपी भगवान् का रूप है। अमूर्त की मूर्ति है। इस मूर्त अग्नि के प्रति नम्रीभाव से नमस्कार करना व उस की प्रदक्षिणा करना इस स्थूल अग्नि रूप शरीर के प्रति नहीं है। अपितु उस अमूर्त भगवान् के प्रति है। जिस प्रकार किसी पिता माता व गुरु आदि बुजुर्गों के प्रति नमन किया जाता है, वह उन के शरीर के लिये नहीं होता, अपितु शरीरान्तर्गत उन के आत्मतत्व के प्रति होता है। उसी प्रकार यहां भी समझना चाहिये। यही भाव निम्न मन्त्रपदों में अभिव्यक्त हुआ है। "उत्तानहस्तो नमसा विवासेत ऋ. ६।१६।४६ 'उत्तानहस्ता नमसोपसद्य' ऋ. ३।१४।५ अर्थात् दोनों हाथों को ऊंचा तान कर अग्नि को नमस्कार करना चाहिये। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना किसी

१ येन ऋषयो वलमद्योतयन् युजा येनासुराणाम-युवन्त माया.।

२ यथा हव्य वहसि जातवेदो यथा यज्ञ कल्पयसि प्रजानन्। अथर्व ४।२३।५।

१ अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणा पुत्रो अभिशस्तिपाउ। नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देत्राना मिथुया कर्मभागम्। अथर्व ४।३६।६

मूर्तपदार्थ के सामने ही हो सकता है। अग्नि के प्रति नम्रीभाव का रहस्य कुछ २ इस प्रकार समझ में आता है कि जैसे नृत्य मे आन्तरिक किसी विशिष्ट भाव को शारीरिक अंगों द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इस से वह भाव भी घनीभूत होकर पूर्णता को प्राप्त होता है। और अन्तः-शरीर व बाह्य-शरीर ये दोनों एक ही भाव मे ओत-प्रोत व समस्वर हो जाते हैं। उसी प्रकार अमूर्त भगवान् के प्रति भक्ति के पूर्णभाव को लाने के लिये उस की शक्तियों के प्रति यह नम्रीभाव है। इस से भक्ति अभिव्यचारी हो जाती है। हमारा यह नमस्कार तन्मयता व लवलीनता को उत्पन्न करे, क्योंकि देवों व भगवान् के भजन करने का तभी लाभ है, जब कि तन्मयता की अवस्था हो। मन्त्र कहता है "यक्षि देवान् यजिष्ठेन मनसा" अर्थात् देवों का यजन युक्ततम मन से करो। इस स्थूलाग्नि के अन्दर विद्यमान गुह्य अग्नि को ऋषियों का पुत्र कहा है। क्योंकि ऋषि लोग अपने तपोबल से उसे पैदा करते हैं। यह अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य के अन्दर भी है। इस आन्तरिक अग्नि को ऋषि लोग प्रदीप्त करते हैं। मन्त्र में आता है :—

[1]ऋषि लोग इस आन्तरिक अग्नि को प्रदीप्त करते हुये जिस तपोबल से सत्र मे पहुंचते हैं, उस अग्नि से उन के मस्तिष्क में प्रकाश भर जाता है (स्वराभरन्तः)। ऋषियों द्वारा प्रदीप्त उस अग्नि को मैं मस्तिष्क रूपी स्वर्गस्थान (नाक) मे स्थापित करता हूं। इस अग्नि को मनु अर्थात् दिव्य मन वाले व्यक्ति 'स्तीर्णबर्हि" नाम देते हैं।"

अर्थात् इस प्रदीप्त व प्रकाशित अग्नि को वहन किये हुये ऋषि सत्य-विज्ञान के उद्गम की स्थली (सत्र) मस्तिष्क में पहुंचते हैं। और इस मस्तिष्क रूपी यज्ञस्थली जिसे कि पिण्ड का स्वर्गस्थान (नाक) कहा जाता है – में इस प्रदीप्त अग्नि की स्थापना कर देते हैं। इस अग्नि को दिव्य मन वाले व्यक्ति (मनवः) स्तीर्णबर्हि नाम देते हैं। अर्थात् इस अग्नि ने हृदय रूपी आसन को आच्छादित किया हुआ है। क्योंकि यह अग्नि हृदय से ही ऊर्ध्व की ओर आरोहण किया करती है। अब प्रश्न यह है कि इस हृदयस्थ अग्नि को स्वर्ग अर्थात् मस्तिष्क में किस प्रकार पहुंचाये? इस का उपाय यजु० १८।५१ मन्त्र में बताया गया है। वहां आता है—

[1]यह अग्नि सुपर्ण है, अर्थात् उत्तम पंखों वाला है, दिव्य है, और अपने ताने-बाने (वयसा-वेञ् तन्तु-सन्ताने) के कारण महान् है। ऐसी इस सुपर्ण अग्नि को घृत के बल से युक्त करता हूं (घृतं-वीर्यम्-वीर्य शाली पुरुष मे ही अग्नि धधकती है निर्वीर्य मे नहीं)। इस प्रकार स्वर अर्थात् स्वर्ग की ओर आरोहण करते हुए पिण्ड व ब्रह्माण्ड का जो मूलस्थान (ब्रह्म) है, जिसे कि विष्टप कहते हैं, उस में हम जा पहुंचे।"

अब प्रश्न यह है कि इस सुपर्ण नामक अग्नि के पंख कौन से हैं, जिन से यह अग्नि उड़ान भरती है। इस सब पर शतपथ-ब्राह्मण व यजुर्वेद की शाखा-संहिताओं में विचार किया गया है। [2]शत-

१ येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना अग्निं स्वराभरन्तः। तस्मिन्नहं निदधे नाके अग्निं यमाहुर्मनवस्तीर्णबर्हिषम्। यजु १५।४९

१ अग्निं युनज्मि शवसा घृतेन दिव्यं सुपर्णं वयसा बृहन्तम्। तेन वयं गमेम ब्रध्नस्य विष्टपं स्वो रुहाणा अधिनाकमुत्तमम्। यजु १८।५१

२ तद्यन्मध्यमं यजुः। स आत्माऽथ ये अभितस्तौ पक्षौ। श.प. ६।४।४।६

पथ-ब्राह्मण में यजु. १८।५१ मन्त्र (अग्निं युनज्मि०) को ही अग्नि रूप सुपर्ण का आत्मा मान लिया है। और इस से अगले दो मन्त्र (१८।५२,५३) अग्नि-रूप सुपर्ण के दो पंख मान लिये हैं। इस सब का स्पष्टीकरण सायणभाष्य में किया गया है। वास्तव में मन्त्रगत वर्णनीय विषय ही पक्षी की आत्मा व पंख आदि के अलंकार की असली सामग्री है। मन्त्रों को जो पक्षी व पंखों की उपमा दी गई है वह मन्त्र और मन्त्रगत विषय में अभेद-बुद्धि मानकर ही है। यदि सूक्ष्म-दृष्टि से देखा जाये तो मन्त्रों का संकेत शरीरान्तर्गत अग्नि से है, जिस के हृदय और मस्तिष्क ये दो पंख हैं। ये दोनों ही (हृदय और मस्तिष्क) इसी अध्याय के पूर्ववर्ती मन्त्रों में ब्रह्म और क्षत्र नाम से कहे गये हैं। (स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु)। ब्रह्म और क्षत्र हृदय और मस्तिष्क की शक्तियां हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि अग्निमय पुरुष अपने हृदय और मस्तिष्क रूपी दोनों पंखों के ब्रह्मबल व क्षत्रबल से प्रेरित हो ऊर्ध्व की ओर उड़ान भरता है। अब हम पंख रूपी मन्त्रों का संक्षिप्त भाव यहां दिखाते हैं।

१हे अग्नि, ये तेरे फड़फड़ाने वाले दोनो पंख, जिन से तू पाप व आसुरी भावों (रक्षांसि) का हनन करती है। इन पंखों द्वारा हम पुण्यशालियों के लोक में जा पहुंचे, जहां कि हमारे पूर्वज आदि-युगीन ऋषि पहुंचे हुए हैं।"

२"हे अग्नि! तू सोम-रस से युक्त है। दक्ष है और ऋतसम्पन्न है। अमृतमय पंखों वाली, शक्तिशाली व भरणपोषण करने वाली है। तूं मस्तिष्क रूपी महान् सधस्थ में ध्रुव रूप से विराजमान है। तुझे नमस्कार है, तू हमारी हिंसा मत कर।

अग्नि के निम्न तीन रूप भी बताये गये हैं पृथिवी अन्तरिक्ष तथा द्युलोक इन तीन स्थानों की दृष्टि से ये तीन रूप हैं। तालिका में वे इस प्रकार रक्खे जा सकते हैं।

१ पार्थिव—पवमान— स यदग्नये पवमानाय निर्व-
(शरीर प्रधान) पति यदेवास्यास्यां पृथिव्यां
रूपं तदेवास्यैतेनाप्नोति ।
श. २।२।१।१५
यदस्य पवमानं रूपमासीत्
तदस्यां पृथिव्यां न्यधत्त ।
श. २।२।१।१४

२ आन्तरिक्ष्य-पावक-अथ यदग्नये पावकाय निर्व-
(क्रिया प्रधान) पति यदेवास्यान्तरिक्षे रूपं
तदेवास्यैतेनाप्नोति ।
श. २।२।१।१५
यत् पावकं तदन्तरिक्षे न्यधत्त
श. २।२।१।१४

३ दिव्य — शुचि— अथ यदग्नये शुचये निर्व-
(ज्ञानप्रधान) पति यदेवास्य दिवि रूपं
तदेवास्यैतेनाप्नोति ।
श. २।२।१।१५
अथ यत् शुचिस्तद्दिवि
(न्यधत्त) श. २।२।१।१४

अध्यात्म क्षेत्र में स्थूल शरीर से सम्बद्ध प्राणाग्नि तथा उदराग्नि पवमान अग्नि कही जा सकती है। सूक्ष्मशरीर सम्बन्धी व हृत्प्रतिष्ठ प्राणाग्नि पावक अग्नि हो सकती है। और मस्तिष्कान्तर्गत विज्ञानाग्नि शुचि अग्नि होती है। इन तीनों प्रकार की अग्नियों को प्रबुद्ध करके तथा सक्रिय बनाकर मनुष्य ऋषित्व को प्राप्त कर सकता है। (अग्निर्ऋषिः पवमानः)।

१ इमौ ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ याभ्यां रक्षास्यपहस्यग्ने। ताभ्यां पतेम सुकृतामु लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः।

२ इन्दुर्दक्षः श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः। महान्त्सधस्थे ध्रुव आ निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीः। यजु १८।५२-५३

अग्नि चयन

वेद में आता है कि "अग्निं मनुष्या ऋषयः समीधिरे" अर्थात् मनुष्य ऋषि अग्नि को प्रदीप्त किया करते है। किन साधनों व उपायों से अग्नि प्रदीप्त होती है, इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन ब्राह्मणग्रन्थों के अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, अग्निचयन आदि यज्ञ यागों में किया गया है। अग्निद्वारा ऋषित्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है इसके ज्ञान के लिए इन यज्ञ यागों पर भी विचार किया जाये तो यह विषय स्पष्ट हो सकता है। परन्तु इन यज्ञों के सब अंगों, सब विधिविधानों को पूर्णरूप से हृदयंगम कर सकना अति कठिन है। बाह्य-कर्मकाण्ड की सब क्रियाओं को युक्ति की कसौटी पर बुद्धिगम्य कर सकना अशक्य है। परन्तु यह निश्चित है कि ये सब बाह्य-यज्ञ आन्तरिक यज्ञोंके प्रतिनिधि हैं, सहायक हैं। प्रमुखता आध्यात्मिक यज्ञों की है। ये बाह्य यज्ञ हमारे आन्तरिक यज्ञों की पूर्णता व निष्पन्नता में सहायक है। यह विषय बहुत व्यापक है। अतः इस पर विशेष विचार न कर हम यह देखने का प्रयत्न करते है कि मनुष्य आन्तरिक अग्नि को प्रदीप्त करने तथा तद्द्वारा ऋषित्व की प्राप्ति के लिए याज्ञिक दृष्टि से क्या उपाय कर सकता है? उदाहरण के लिए अग्निचयन का आध्यात्मिक भाव क्या हो सकता है यह कुछ प्रमाणों व संकेतों के आधार पर दर्शाने का प्रयत्न करते हैं।

यजुर्वेद के ११वें अध्याय से १८वें अध्याय तक अग्निचयन सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा अग्निचिति का वर्णन किया गया है। अग्निचयन का अर्थ है अग्नि का चिनना१ अमुक२ स्थान पर अग्नि का रखना। अग्नि की उत्पत्ति भी इस अग्निचयन में समाविष्ट है। विस्रंसित१ व पृथक्-पृथक् अंगोंका परस्पर सन्धान करना, उन्हें एक सूत्रता में बांधना भी इसका कार्य है। यह अग्नि का चयन ब्रह्माण्ड व पिण्ड दोनों क्षेत्रों में होता है। अग्निचयन सम्बन्धी ये मन्त्र मानव में दिव्य उत्पत्ति, द्वितीय जन्म (द्विजत्व) व आध्यात्मिक शक्तियों की ओर भी संकेत करते हैं। श.प.६।१।२।३५ मे आता है कि 'किस कामना से मनुष्य अग्नि का चयन करता है? इस सम्बन्ध में एक मत तो यह है कि "सुपर्णो मा भूत्वा दिवं वहादित्यु हैक आहुः" अर्थात् यह अग्नि सुपर्ण बनकर मुझे द्युलोक में वहन करके ले जाये। परन्तु याज्ञवल्क्य का पक्ष दूसरा है। उसका कथन यह है कि अग्निचयन२ से प्राण प्रजापति का रूप धारण करते हैं। तदनन्तर प्रजापति देवों, दिव्यशक्तियों व इन्द्रियों मे देवत्व का सर्जन करता है और अग्नि के प्रभाव में विद्यमान दिव्यशक्तियां अमर हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्निचयन से मनुष्य अमर हो जाता है। यही उसका दिव्य जन्म है। द्वितीय जन्म व द्विजत्व भी यही है। यहां यह बात ध्यान देने की है कि जैसी अग्नि होगी और जितनी मात्रामें३ होगी उतना ही उस अग्नि का तथा तत्सम्बन्धी दिव्यशक्तियों का चयन होगा। अध्यात्म में भी क्षेत्र भेद से अनेकों प्रकार की अग्नियां हो सकती हैं। वाक् अग्नि, चक्षु अग्नि, मस्तिष्क सम्बन्धी, मन व हृदय सम्बन्धी

१ यच्चिनोति तस्मात् चितय.। श.प. ६। १।२।१७–१६ अथ यश्चितेऽग्निः०। श.प. ६।१।२।२०।

१ श.प.६।१।२।१२–२६।

२ न तथा विद्यात्०–श.प.६।१।२।३५।

३ यावानग्नि र्यावत्यस्य मात्रा तावतैवैनमेतच्चिनोति। श.प.६।१।२।२८।
बहवो ह्येतेऽग्नयो यदेताश्चितयोऽथ यत् कामा-येति० श.प.६।१।२।१६।

अग्नि। इस प्रकार अनेकों अग्नियां हमारे शरीर में हैं। इन सब पर विचार न करके यहां इस लघु लेख में सामान्य रूप से अग्निचयन व सावित्र होम द्वारा आध्यात्मिक व दिव्य उत्पत्ति का संक्षेप में दिग्दर्शन कराते हैं। यजुर्वेद के इन अग्निचयन सम्बन्धी मन्त्रों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड से प्रारम्भ होती है और प्रारम्भ में सृष्टि के आद्य१ ऋषिप्राणों की ओर ही संकेत किया गया है। अतः सृष्टि के आद्य-ऋषियों तथा मानव में उनके प्रादुर्भाव की प्रक्रिया व स्वरूप-निर्धारण के लिए शतपथ ब्राह्मण के इस षष्ठ काण्ड का स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक है। इसका ब्रह्माण्ड व पिण्ड इन दोनों क्षेत्रों में ब्यौरेवार पूर्णरूप से स्पष्टीकरण तो कठिन है पर अध्यात्म क्षेत्र में कुछ संक्षिप्त विचार करते हैं।

शतपथ ब्राह्मण का यह षष्ठ काण्ड 'उखा सम्भरण' नाम से प्रसिद्ध है। इस काण्ड में वर्णित विषय तैत्तिरीय संहिता में 'उख्याग्निकथनम्' नाम से आता है। मैत्रायणी आदि संहिताओं में 'अग्नि-चिति ब्राह्मणम्' नाम से वर्णित हुआ है। इन सबका तात्पर्य यही है कि ब्रह्माण्ड व पिण्ड में 'उखा' नाम से प्रसिद्ध स्थानों में अग्नि का चयन तथा तत्सम्बन्धी सृष्टि की उत्पत्ति करनी है।

अग्निचयन को यहां नीचे से लेकर ऊर्ध्व तक पांच चितियों में विभक्त किया गया है। इसमें पुरुष, अश्व, गौ, अवि और अज इन पांच पशुओं का भी आलम्भन होता है। ये पांच पशु पारिभाषिक व आलंकारिक रूप के हैं। हमारे विचार में ये पशु मनुष्य के आभ्यन्तर अंगों से सम्बन्ध हैं। इस चयन-यज्ञ का प्रारम्भ मुख से होता है। (मुखतो वा एतद् यज्ञमालब्ध० मै.सं. ३।१।१)। क्योंकि सर्वप्रथम अग्नि का चयन मुख से होता है। मुखाग्नि द्वारा अन्न-भक्षण से स्थूल शारीरिक अग्नि तथा ब्रह्मचर्य काल में शिक्षा आदि द्वारा सूक्ष्म-अग्नि प्रबुद्ध व प्रादुर्भूत की जाती है। इस प्रकार स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार की अग्नियों का चयन मुख से होता है। मुख ही प्रधान कारण होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य काल में विद्याध्ययन करते हुए मुख द्वारा त्रयी विद्या का अध्ययन किया जाता है। इसलिए ब्रह्म की उत्पत्ति को दूसरे शब्दों में मुख की उत्पत्ति कहा गया है। ऐसा व्यक्ति अनूचान अर्थात् अग्नि के सदृश देदीप्यमान होता है। शास्त्र में इसे अग्नि-कल्प कहा गया है। यह ब्रह्म ही अग्नि का मुख है अथवा यह अग्नि ब्रह्म का मुख है। इसी दृष्टि से ऋग्वेद आदि शब्द ब्रह्म, का प्रारम्भ अग्नि देवता से होता है। (मुखं ह्येतदग्ने र्यद् ब्रह्म)। आगे सब दिव्यशक्तियों की उत्पत्ति का सिलसिला सर्वप्रथम अग्नि की उत्पत्ति१ से चालू होता है।

अग्निचयन में सर्वप्रथम ऋषियों२ को स्मरण किया गया है। ये ऋषि सृष्टि के विभिन्न स्तरों के आद्य प्राण हैं। किस चिति में कौन सा ऋषि है वह तालिका में निम्न प्रकार है :—

	चिति		ऋषि
१	प्रथमा	——	प्रजापति
२	द्वितीया	——	देव
३	तृतीया	——	इन्द्राग्नी, विश्वकर्मा
४	चतुर्थी	——	ऋषयः
५	पंचमी	——	परमेष्ठी

इस प्रकार उपर्युक्त चितियों के ये प्रजापति आदि ऋषि हैं। ये विभिन्न स्तरों के प्राण हैं। इनका पिण्ड की दृष्टि से संक्षिप्त भाव यह है कि

१ असद्वा इदमग्र आसीत्०·श.प. ६।१।१।१।

१ स (अग्निः) यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत तस्मादग्रिरग्रिर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते। श.प. ६।१।१।११

२ असद्वा इदमग्र आसीत्० श.प. ६।१।१।१।

प्रथम चिति के समय मानव की गर्भावस्था व शैशव काल में प्रजापति प्राण सक्रिय होते हैं। द्वितीय जन्म व आध्यात्मिक उत्पत्ति में भी प्रजापति का दिव्य रूप सक्रिय होता है। उसी प्रकार द्वितीय चिति में देव अर्थात् इन्द्रिय शक्तियां उद्‌बद्ध होती हैं। आध्यात्मिक उत्पत्ति में उनका दिव्य रूप प्रकट होता है। तृतीय चिति में इन्द्र और अग्नि तथा विश्वकर्मा रूप होता है। चतुर्थ चिति में स्वयं ऋषित्व सक्रिय व उद्‌बुद्ध होता है है और अन्त में पंचमी चिति में परमेष्ठी जागृत हो जाता है। इन सब ऋषि प्राणों को प्रदीप्त करने वाला मध्य का केन्द्रीय प्राण १ इन्द्र नाम से कहा गया है।

इन चितियों का ब्रह्माण्ड व पिण्ड में क्या महत्व है, किन २ अग्नियों का चयन होता है, इत्यादि बातें गुह्य रूप की हैं। परन्तु प्रजापतित्व व देवत्व आदि के ज्ञान व उनकी प्राप्ति के लिए इन चितियों के स्वरूप व उनकी सूक्ष्मता को जानना भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि पिण्ड में प्राणों की दृष्टि से पुरुष शरीर के सात विभाग किये गये हैं। यथा नाभि से नीचे के दो, नाभि से ऊपर के दो, पार्श्व (पक्ष) दो तथा प्रतिष्ठा स्थान एक। शिष्य के द्वितीय जन्म तथा उसमें देवत्व की उत्पत्ति के लिए आचार्य इन सातों अंगों की श्री२ (रस) को ऊर्ध्व में सिर की ओर प्रेरित करता है। सिर को शिर इसलिए कहते हैं कि इसमें सब देवशक्तियां व इन्द्रियां आश्रय लिए हुए हैं। समग्र शरीर की श्री ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ऊर्ध्व में सिर की ओर गति करती है। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि शरीर के सब यज्ञ व समग्र देवशक्तियां ब्रह्मचर्य पर ही आश्रित हैं। ब्रह्मचर्य से ही इनका यज्ञ सुचारु रूप से चालू रहता है। परन्तु वीर्य रूपी रस के अधः पतन से यह श्री विनष्ट हो जाती है। सब आन्तरिक यज्ञ विनाशोन्मुख हो जाते हैं और देवशक्तियां भी प्रसुप्त व प्रच्छन्न पड़ी रहती हैं। जब ब्रह्मचर्य द्वारा मनुष्य ऊर्ध्वरेतस् बन जाता है तब सम्पूर्ण शरीर की श्री भी ऊर्ध्वगति वाली हो जाती है। (समुद्वहन्ति) इस अवस्था में विद्याप्राप्ति का रुझान हो जाता है और ध्यान में मन लगता है। ध्यानावस्था में कुछ और श्रम व तप करने से त्रयी रूप ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। वेदप्रतिभासित होने लगते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य का प्रतिष्ठित स्थान ब्रह्म ही बन जाता है।

आगे इस अग्नि को आधार बनाकर पृथ्वी, अन्तरिक्ष द्यु तथा दिशाओं सम्बन्धी सृष्टियों का वर्णन हुआ है। ये सब अग्नि की चितियां हैं। इन चितियों की पूर्णता व निष्पन्नता में सविता का प्रमुख स्थान है। सविता ने इन चितियों को देखा।१ उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया। इसलिए सविता द्वारा निष्पन्न कार्यों को सावित्र-होम भी कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य में अग्नि की उत्पत्ति व उसका विविध स्थानों में चयन बार २ की आन्तरिक प्रेरणा (सावित्राणि--षु प्रसवैश्वर्ययोः- प्रसवोऽभ्यनुज्ञानम् प्रेरणम्) पर निर्भर करता है।

---

१ स योऽय मध्ये प्राण.। एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणैन्द्ध यदैन्द्ध तस्मादिन्ध इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम्। श.प.६।१।१।२।

२ यैवैतेषा सप्तानां पुरुषाणा श्रीर्यो रसस्तमेत- दूर्ध्वं समुदूहन्ति तदस्यैतच्छिरस्तस्मिन्नेत- स्मिन् सर्वे देवा. श्रिताः। अत्र हि सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति तस्माद्वेवैतच्छिरः। श.प.६।१।१।७

१ तेषा चेतयमानाना सवितैतानि सावित्राण्य- पश्यत्–तस्मात् सावित्राणि, यत्सावित्राणि हूयन्ते प्रसूत्या। श.प.६।३।१।१। मै.सं.,

शास्त्रों में सविता का धाम ऊर्ध्वतम लोक माना है अर्थात् ऊर्ध्वतम लोक में स्थित हो यह सविता सब देव शक्तियों को प्रेरित करता है । यह हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से प्रकाशित 'आत्म-समर्पण' नामक पुस्तक में प्रदर्शित कर चुके है । सावित्र कर्म अनेकों प्रकार के दर्शाए गये है । इस सावित्र-होम में अग्नि आदि दिव्यशक्तियों की उत्पत्ति के लिए सविता सम्बन्धी प्रेरणायें आहुति रूप में पड़ती रहती हैं । इससे यह स्पष्ट है कि ब्रह्माण्ड में सविता भगवान् की प्रेरणा से तथा पिण्ड में सविता स्थानीय आन्तरिक (मन) प्रेरणा से अग्निप्रधान दिव्य जीवन की उत्पत्ति होती है । दैनिक अग्नि होत्र भी यदि मानव में अग्नि उत्पत्ति का साधन बनता है तो यह भी सावित्र कर्म के अन्तर्गत परिगणित किया जायेगा । उदाहरण के तौर पर मन के सवितृरूप को तथा तत्सम्बन्धी सावित्र-कर्म को हम यहां प्रदर्शित करते हैं ।

मन सविता है । क्योकि मानसिक इच्छा ही कार्य को करने के लिए प्रेरणा देती है । प्रेरणा देने के पश्चात् यह मन स्वयं रेतस् रूप में आहुति भाव को प्राप्त कर प्राण रूपी चमस द्वारा वाक् रूपी योषा (स्त्री) में जाकर पड़ती है । ब्राह्मण ग्रन्थ के पारिभाषिक शब्दों में वाक् स्रुक् है प्राण स्रुव है । स्रुक् योषा है (स्त्री है) स्रुव पुरुष है मन रेतस् है । आधुनिक भाषा में उपर्युक्त कथन को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि यह मनरूपी सविता स्वयं रेतस् रूप को धारण कर अपने आप को प्राण रूप स्रुवा (चमचा) द्वारा वाक् अग्नि में सिञ्चित करता रहता है । इससे वाक् अग्नि प्रबुद्ध व प्रवृद्ध होती है । अर्थात् मन प्राण के साथ सम्पर्क कर संकल्प रूप को धारण करता है यदि मन के साथ प्राण का सम्पर्क नहीं है तो यह मन केवल इच्छामात्र रह जाता है । इच्छामात्र से कोई काम सिद्ध नहीं होता, सिद्धि के लिये प्रबल संकल्प चाहिये । प्रबल संकल्प उसी समय जागृत होता है जब मन का प्राण के साथ सम्पर्क होता है । पारिभाषिक शब्दों में मन रेतस् है प्राण इस रेतस् को धारण करने वाला स्रुव (चमस) है और वाक् रूप योषा में यह मन रूपी रेतस् पड़ता रहता है । इस प्रक्रिया से वाक् अग्नि प्रवृद्ध होती है । अब जिस समय मन प्राण के साथ सम्पर्क कर संकल्प रूप धारण कर लेता है तब यह आहुति हो जाती है । उस समय एक और वस्तु इस आहुति द्रव्य में आ मिलती है, वह ऋत रूप जल है जो कि मस्तिष्क में विद्यमान वाक् लोक[१]से उत्पन्न होकर इस संकल्प में आ मिलता है । जब 'ऋत जल' आ मिला तब 'त्रयी विद्या'[२]भी आ धमकती है । तदनन्तर सब देवों का प्रजनन करने वाला प्रजापति भी आ पहुंचता है । इस प्रकार मनुष्य में ये सब शक्तियां उद्‌बुद्ध हो जाती हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राण सम्पृक्त मन में इतना प्रबल संकल्प होना चाहिये कि कुछ काल पश्चात् मस्तिष्क में ऋत रूप जल (आपः) का उद्‌गम होने लगे, और ऋत-म्भरा प्रज्ञा पैदा हो जाये । इस पारदर्शक ऋत रूपी जल में त्रयी विद्या के साथ देवशक्तियों का प्रजनन

---

१ अथ यास्ता आप आयन् वाचो लोकादेतास्ताः ।
श.प. ६।३।१।९-१० ।

२ ब्रह्मैव प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्यां सैवास्मा प्रतिष्ठाऽभवत् तस्मादाहु ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठेति तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठा ह्येषा यद् ब्रह्म तस्या प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठितो-ऽतप्यत । श.प. ६।१।१।८ ।
सोऽनया त्रय्या विद्यया सहाप प्राविशत्० श.प. ।६।१।१।१०।

करने वाला प्रजापति भी उद्बुद्ध हो जाये तब ये सब मिलकर एक आहुति बनती है। प्राचीन समय में आचार्य अपने शिष्यों में उपर्युक्त आहुति को डालते थे। यह आहुति वाक् में पड़ती थी और वेदों के विद्वान् बनने के साथ साथ उनमें दिव्यता व आध्यात्मिकता का भी प्रादुर्भाव होता था।

इस प्रकार वाक् का बड़ा महत्व है शास्त्रों मे वाक् को ही पृथ्वी माना है१। पृथ्वी में अग्नि समाविष्ट है अतः मुखस्थ वाक्-अग्नि को पार्थिवाग्नि कह सकते है। यह वाक् अग्नि नाभि से नीचे के उदर व उपस्थ आदि अंगों में भी पहुंचती है। परन्तु जब वाक्-अग्नि गायत्री का रूप धारण करती है तब उसका वह दिव्य रूप होता है और मुख से उत्पन्न होकर यह गायत्री रूप अग्नि, उदर उपस्थ आदि नीचे के अंगों को अभिव्याप्त कर उन्हें वासना रहित करती है। सामान्य अग्नि और गायत्री अग्नि में एक भेद यह भी है कि गायत्री अग्नि पृथ्वी पर रमण नहीं करती वह ऊर्ध्वगति वाली होती है। इस अवस्था में पुरुष ऊर्ध्वरेतस् बनता है।

यह विषय हम 'विष्णुदेवता' नामक पुस्तक में विस्तार से दर्शा चुके हे। इस प्रकार वाक् अग्नि और उपस्थ आदि की अग्नि एक ही है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण न कर शिश्न आदि के दुरुपयोग द्वारा इस अग्नि को विनष्ट कर देता है उसकी वाक् अग्नि भी विनष्ट हो जाती है। उसकी वाणी में तेज व ओज नहीं रहता। विद्या भी क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। इस कारण वाक् अग्नि और उपस्थ अग्नि एक ही हे। इन दोनों अग्नियों को धारण करने वाले अंग पृथिवी कहे गये हे। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर याज्ञिकों ने 'प्राजापत्याहुति' को मौन होकर देने का विधान किया है। क्योंकि प्राजापत्य कर्म में अग्नि मुख में न रह कर सम्पूर्ण रूप में योनि व शिश्न में उपस्थित रहनी चाहिये। यही रहस्य उपनिषद् में मन और वाक् के पारस्परिक संघर्ष में प्रजापति द्वारा मन का पक्ष लिये जाने पर वाक् का प्राजापत्य आहुति के समय मौनावलम्बन का प्रण लेने में स्पष्ट किया गया है।

यह सावित्र-होम यजुर्वेद के ११वें अध्याय में वर्णित हुआ है। वहां आता है कि सविता सर्वप्रथम यह निश्चय करता है कि किस अग्नि को खोदकर बाहर निकालना है। यह निश्चय करके वह वाणी रूपी कुदाल (अभ्रि) द्वारा पृथ्वी के सधस्थ से अग्नि की खुदाई करता है और ऊर्ध्व में मस्तिष्क की ओर उसे प्रेरित करता है। सविता की प्रेरणा से यह अग्नि की ज्योतिः शिखा रूप में मस्तिष्क में पहुंच तत्रस्थ ऐन्द्रियिक शक्तियों को फैलाती, उद्बुध करती व दिव्य बनाती है। यह गायत्री अग्नि त्रिपदी कहलाती है। शरीर में ये तीन पाव-मुख, नाभि तथा मस्तिष्क हो सकते हे। पार्थिव क्षेत्र से उद्बुद्ध हो यह अग्नि जिस २ मार्ग का अवलम्बन करती है उस २ मार्ग को सविता देखता रहता है।

अष्टपदा गायत्री नाम से प्रख्यात यह ज्योति कईयों की दृष्टि में अष्टचक्रों में गति करने वाली कुण्डलिनी भी हो सकती है। मुख से उत्पन्न हो यह गायत्री नीचे के अंगों को अभिव्याप्त कर लेती है परन्तु यह नीचे रमण नहीं करती। पृथ्वी स्थानीय नाभि प्रदेश से ऊर्ध्व की ओर प्रयाण करती है और दीपशिखा की भांति योगी पुरुषों को दृष्टिगोचर होती है।

अग्नि का उत्खनन

वाक् रूपी (अभ्रि) कुदाल द्वारा अग्नि का उत्खनन शरीर के उदर हृदय तथा मस्तिष्क इन

१ इयं (पृथिवी) वाक्। ऐ.ब्रा. ३,।३।१।१०।

तीनों स्थानों पर होता है। यह उत्खनन अमुक स्थान पर ध्यान को केन्द्रित कर संकल्प वाली वाक् का प्रयोग करने से होता है। शरीर व शिर आदि को उखा इसलिये कहा जाता है कि इनमें विद्यमान अग्नि को खोदना होता है। उखा शब्द 'उत्खा'१ उत्खनन से बना है। अग्नि के उत्खनन के लिए सविता की प्रेरणा आवश्यक है। सविता का स्थान मस्तिष्क है यहां से शरीर के सब अंगों को प्रेरणा जाती है। यजुर्वेद के ११वें अध्याय के प्रथम ८मन्त्र सविता की प्रेरणा से सम्बन्ध रखते हैं। इनके प्रेरणारूपी कार्यकलाप को शतपथब्राह्मण में सावित्र होम भी कहा गया है। अब हम इन मन्त्रों के आधार पर सावित्र होम का संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करते हैं।

२सर्वप्रथम हमें यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये (निचाय्य) कि दिव्य अग्नि की ज्योति पृथिवी से खोदकर ऊर्ध्व में ले जानी है। इसके लिये प्रथम कर्त्तव्य यह है कि मन का धी के साथ योग किया जाये (युंजते मन उत युंजते धियः)। मस्तिष्क का अधिपति सविता यह कार्य करता है। धी प्रज्ञाकेन्द्रों (Brain Centres) को कहते हैं। याज्ञवल्क्य ने इन्हें ३प्राण नाम दिया है। वास्तव में प्राण, प्राणायतन, प्रज्ञाकेन्द्र, धी व इन्द्रियां आदि संज्ञायें एक ही तत्त्व के द्योतक हैं। मन्त्र कहता है कि सर्वप्रथम हमें मन का इन प्रज्ञाकेन्द्रों (धी) के साथ योग करना चाहिये। प्रज्ञाकेन्द्रों से संयुक्त

१ इमांल्लोकानुदखनन्यदुदखनंस्तस्मादुत्खोत्खा ह वै तमुखेत्याचक्षते। श. प. ६।७।१।२३।

२ युञ्जानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियः। अग्नेर्ज्योति निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्। यजु. ११।१।

३ प्राणा धियः। श.प. ६।३।१।१३।

मन को 'युक्तमन' कहा गया है। क्योंकि संसार के सभी कार्य युक्तमन से ही सफल होते हैं। १अयुक्तमन से संसार का कोई भी कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सकता। और दिव्य अग्नि की उत्पत्ति तो बिना युक्तमन के नितरां असम्भव है। इस लिये अग्नि की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम मन को प्राणों व प्रज्ञा केन्द्रों से युक्त करे। मन की इस युक्तावस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि २सविता की प्रेरणा निरन्तर होती रहे (सवितुः सवे)। तदनन्तर प्राणसंयुक्त सम्पूर्ण मानसिक शक्ति से द्युलोक की ओर ऊर्ध्वारोहण (स्वर्ग्याय शक्त्या) करने का प्रयत्न करे। हे ३ऋषियो! द्युलोक में आरोहण कर जाओ, भयभीत मत होओ।

इस४ ऊर्ध्वारोहण के समय ये देव-दिव्य-इन्द्रियां सविता की प्रेरणा से धी-बुद्धिकेन्द्रों से युक्त होकर मस्तिष्क व मस्तिष्क से भी ऊपर द्युलोक की ओर प्रयाण करते हुए एक महान् व दिव्य ज्योतिः व प्रकाश पुञ्ज को उत्पन्न करने लगते हैं यह सब सविता देव की प्रेरणा का परिणाम है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक स्थिति ऐसी आती है जब कि मस्तिष्क में विद्यमान सविता की प्रेरणायें स्वतः होती हैं उनके लिये प्रयत्न करने की आव-

१ न ह्ययुक्तेन मनसा किंचन सम्प्रति शक्नोति कर्तुम्। श. प. ६।३।१।१४।

२ युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे। स्वर्ग्याय शक्त्या। यजु. ११।२।

३ आरोहत दिवमुत्तमामृषयो मा बिभीतन। अथर्व. १८।३।६४।

४ युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिवम्। बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्॥ यजु० ११।३

श्यकता नहीं रहती। आगे १चतुर्थ मन्त्र में आता है कि विप्र लोग उस महान् विप्र भगवान् के अन्दर मन को युक्त करते हे और फिर धी को युक्त करते है। मस्तिष्क में विद्यमान सबके ज्ञान व कर्मों के ज्ञाता (वयुनावित्) सविता का एक कार्य यह भी है कि वह सब अंगों (होत्रा) को एकरूप (एक इत्) में कर देता है अर्थात् इन का वैविध्य समाप्त होकर इनमें एकता व एकतानता आजाती है यह सविता देव का महान् स्तुति के योग्य कार्य है।

आगे ५ वें मन्त्र २ में अगली भूमिका का चित्र इस प्रकार खींचा गया है कि सविता रूप मन और इन्द्रियों की इस एकत्व की स्थिति में दिव्यज्ञान को उत्पन्न करने वाले सोम रूपी अन्नों के साथ इन का योग होता है। सोम भक्षण से इन मन व इन्द्रियों में सब से पूर्व जिस शक्ति का प्रकाश व प्रकटीकरण होता है, वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म त्रयीविद्या व शरीर में ऐन्द्रियिक दिव्य ज्ञान है। सोम भक्षण से उत्पन्न हुआ यह ब्रह्मज्ञान इन मन व इन्द्रियों का प्राण३ बन जाता है। सोम के लिये मन्त्र में 'नमः' शब्द का प्रयोग हुआ है। क्योंकि सोम की वृद्धि से मनुष्य सौम्य बनता है। उस में नम्रता पैदा होती है। अतः सोम का एक नाम 'नमः' भी है। इस प्रकार मन व इन्द्रियों की एकता में सोम के सम्पर्क से जो ब्रह्म सम्बन्धी दिव्यज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य लोक में तो उस की कीर्ति फैलती ही है, पर दिव्यलोकों में विद्यमान अमर देवों में भी उस की कीर्ति जा पहुंचती है। जिस प्रकार १राजा के प्रयाण करने पर राजसभा के सब सभासद भी राजा का अनुगमन करते है, उसी प्रकार मनुष्य की इन्द्रियां व मन आदि सम्पूर्ण शक्तियां ऊर्ध्वारोहण में सविता का अनुगमन करती है। जितने भी पार्थिव अर्थात् शारीरिक संस्थान है, उन सब का यह सविता अपने ओज से पुनर्निर्माण करता है। अन्त में सर्वप्रेरक सविता प्रभु से प्रार्थना है कि "हे२ सर्वप्रेरक सविता देव! तू इस सावित्र-यज्ञ को प्रेरित कर, इसे पूर्ण कर, दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये इस यज्ञपति को तू सदा प्रेरित करता रहे। ज्ञान को पवित्र करने वाला यह दिव्य गन्धर्व हमारे ज्ञान को पवित्र करे। और वाणियों का स्वामी हमारी वाणी को दिव्यज्ञान से मधुर बनावे।" "यह३ सावित्र-यज्ञ देवों का रक्षक है। जीवात्मा के सच्चे सखा भगवान् को प्राप्त कराने वाला है आन्तरिक स्थानों को जिताने वाला, ऐश्वर्यों को जिताने वाला तथा स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है।"

---

१ युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित । वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितु परिष्टुति । यजु० ११।४

२ युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोकऽएतु पथ्येव सूरेः । शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु ।। यजु. ११।५ ।

३ प्राणो वै ब्रह्म पूर्व्यमन्नं नमस्तत्तदेषैवाहुतिरन्नमेतयैव तदाहुत्यैतेनान्नेन प्राणानेतस्मै कर्मणे युंक्ते । श.प. ६।३।१।१७ ।

१ यस्य प्रयाणमन्वन्य इद् ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा । य. पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना । यजु. ११।६

२ देव सवित. प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय दिव्यो गन्धर्व. केतपू. केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु । यजु. ११।७ ।

३ इम नो देव सवितर्यज्ञं प्रणय देवाव्यं सखिविदं सत्राजितं धनजितं स्वर्जितम् । ऋचा स्तोमं समर्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहद् गायत्रवर्तनि स्वाहा । यजु. ११।८ ।

ये उपर्युक्त आठयजुर्मन्त्र हैं। इन से सावित्र-होम किया जाता है। सावित्रहोम को दूसरे शब्दों में सविता की प्रेरणायें व सावित्र कर्म कहा गया है। इस सावित्रहोम व सविता की प्रेरणाओं का क्या स्वरूप है यह उपर्युक्त आठ मन्त्रों के आधार पर जाना जा सकता है। एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि मन व इन्द्रियां आदि शारीरिक शक्तियों को चहुं ओर से समेट कर ऊर्ध्वारोहण करते हुए मस्तिष्क में एकाग्र करना और इतना एकाग्र करना कि इन का वैविध्य समाप्त होकर एक चेतना प्रवाह ही अवशिष्ट रहे यह सावित्र-होम का एक स्वरूप है। इस सावित्रहोम के द्वारा मस्तिष्क की अग्नियों को प्रदीप्त किया जाता है। अग्नि की प्रदीप्ति के लिये आगे मन्त्रों में कुछ साधन बताये गये हैं, जिन पर केवल हम संक्षिप्त टिप्पणी ही प्रस्तुत करते हैं।

आठ मन्त्रों से एक आहुति—

१इन आठ मन्त्रों से केवल एक ही आहुति दनी है पृथक २ नहीं। यह हो समृद्धि २व सफलता का सूचक है। इस का भाव यह है कि इन आठ मन्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं उन सबको एक बार में ही करना है। कोई क्रिया कभी कर ली कोई कभी या तोड़ २ कर की तो इस से सफलता नहीं मिल सकती। ऐसा समझना चाहिये कि इस शिरोयज्ञ में आठ मन्त्रों वाली यह एक ही आहुति है।

सन्तत होम—

दूसरे यह होम अविच्छिन्न धारा रूप में होना चाहिये। अर्थात् मन व इन्द्रियां आदि की एकाग्रता की अवस्था निरन्तर बनी रहनी चाहिये। मध्य में अवकाश होने पर अन्य विघातक विचार प्रविष्ट होकर इस के उद्देश्य को विनष्ट कर देंगे।

१देवताओं को भय हुआ कि कहीं हमारे इस यज्ञ के विघातक राक्षस अनुप्रविष्ट न हो जावें। इस लिये उन्होंने इस सावित्रहोम को सततरूप (सन्ततहोम) में किया।

अषाढा—

इस प्रकार इस सावित्रहोम को निरन्तर धारा रूप में करते रहने पर विघातक आसुरी विचार प्रविष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि वे इस 'सन्ततहोम' की तेज धारा को सहन नहीं कर सकते। इसी लिये इसे आषाढ़ा२ भी कहा गया है।

ऊर्ध्व धारा—

मन व इन्द्रियों की एकाग्रता की अवस्था में निरन्तर ऊर्ध्व की ओर प्रवाहित होने वाली यह चेतना की धारा ऊर्ध्वधारा कहलाती है। श. प. ६।३।१।१४ में कहा है कि "तामूर्ध्वामुद्गृह्णञ्जु-होति। इमां तदूर्ध्वां रूपैरुद्गृह्णाति। तस्मा दियमूर्ध्वा रूपैः।

१ यं कामयेत ऋध्नुयादिति तस्य सकृत् सर्वा-ण्यनुद्रुत्य जुहुयात् ऋघ्नोति। अथ यं कामयेत पापीयान्त्स्यादिति तस्य नाना जुहुयात्।

२ अथ यदेकामाहुतिमष्टाभि र्यजुर्भिर्जुहोति तस्मा-देकस्मै सते बहवो बलिं हरन्ति बहवो हास्य बलिहृतो भवन्ति ॥ मै. सं. ३।१।१। तस्मादियेका सत्यष्टधा विहिता। श. प. ६।३।१।३।

१ ता सन्तता जुहोति। एतद्वै देवा अबिभयुर्यद्वै न इह रक्षांसि नाष्ट्रा नान्वयेयुरिति त एतं सन्ततहोममपश्यन् रक्षसा नाष्ट्राणामनन्व-वायनाय तस्मात् सन्ततां जुहोति। श. प. ६।३।१।५।

२ तामुपाधायासुरान्त्सपत्नान् भ्रातृव्यानस्मात् सर्वस्मात् असहन्त। यदसहन्त तस्मादषाढा श. प. ७।४।२।३३।

अर्थात् आठ मन्त्रों से दी जाने वाली यह आहुति धारा रूप में ऊर्ध्व की ओर प्रवाहित की जाती है। यह ऊर्ध्वारोहण का संकेत मन्त्रों में 'स्वर्गाय शक्त्या' तथा 'स्वर्यतो धिया दिवम्' वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट हुआ है।

आहुति साधन वाक् और प्राण—

१इस शिरोयज्ञ में आहुति के साधन वाक् और प्राण हैं। कर्मकाण्ड की भाषा में ये दोनों स्रुव व स्रुग् कहलाते हैं। प्रजनन की भाषा में इन्हें प्रजापति और योषा नाम दिया गया है। वाक् योषा है और प्राण प्रजापति है। यह वाक् मस्तिष्क के विश्वरूप यश (जल= मस्तिष्क द्रव) में तैरते हुए ब्रह्मरूपी हंस की वाक् है। यह 'वाचो लोक' कहलाता है। प्राण और इस वाक् लोक के सम्पर्क से एक रस पैदा होता है। (आप आयन्वाचो लोकादे-तास्ताः) । इसी रस को ये ऐन्द्रियिक शक्तियां यज्ञ में डालती रहती हैं और अपने २ कार्य का निर्वाह करती हैं। इस वाक् और प्राण के सम्पर्क से एक चिनगारी, विद्युत् व अग्नि पैदा होती है, जो कि ऐन्द्रियिक बल्बों (गोलकों) को प्रज्वलित कर देती है। इन्द्रियों के कार्य करने का यह प्राचीन वर्णन है। इसी रस (आपः) में यह प्राण प्रजापति त्रयी-विद्या द्वारा प्रविष्ट होता है, जिससे कि मनुष्य को त्रयी-विद्या में निहित तद् द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ज्ञान हो जाता है। सावित्रहोम सम्बन्धी आठ मन्त्रों से सततरूप में एक आहुति देने पर इन्द्रियों में अग्नि की उत्पत्ति होती है। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि "१अग्नि देवों से उत्क्रमण कर गई। उन देवों ने कहा कि यह अग्नि पशु है। पशु पशुओं के संघ में ही जाता है। अतः इस पशु-अग्नि को पशुरूपी इन्द्रिय-गोलकों में प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह पशु अग्नि अपने पशुरूप में प्रकट होती है। वे पशु गौ, अश्व और पुरुष हैं।" हमें यहां पर स्मरण रखना चाहिये कि ये तीन पशु गुह्यभाषा में मनुष्य के आन्तरिक अवयव हैं। अब विचारणीय यह है कि ये गौ, अश्व और पुरुष मनुष्य के आन्तरिक अवयव किस प्रकार हैं? हम और पशुओं पर विचार न करके उदाहरणार्थ अश्व पर विचार करते हैं। अश्व आन्तरिक सूर्य है जिस की सप्तरश्मियां सिर में सप्तप्राणों द्वारा चहुंओर बिखर रही हैं। परन्तु प्रमुख रूप से यह अश्व चक्षु द्वारा बाहिर की ओर को गति करता है। इसलिये चक्षु को हम अश्व मानकर ही यहां विचार करते हैं। इस चक्षु रूपी अश्व की सहायता से चक्षु गोलक में दिव्य अग्नि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं।

चक्षु सम्बन्धी दिव्य अग्नि का खनन

जिस प्रकार अग्नि के आदि स्रोत व भण्डार इस सूर्य से पृथिवी पर अग्नि आती है (सूर्यो-ऽग्नेर्योनिरायतनम् तै.ब्रा. ३।६।२१।२) और वह यहां औषधि, वनस्पति तथा अन्य प्राणियों की उत्पत्ति में कारण बनती है। उन में फिर नये रूप में प्रकट होती है। उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान सूर्य से सप्तरश्मियों, सप्तकिरणों, सप्तेन्द्रियों के रूप में जो शक्ति इन्द्रिय-गोलकों

१ प्राणो वै स्रुव. प्राण. प्रजापतिरथ या सा वागासीत् एषा सा स्रुग् योषा वै वाग् योषा स्रुग् अथ यास्ता आप आयन् वाचोलोकादेतास्ता. यामेतामाहुतिं जुहोति। श.प. ६।३।१।६ अथ यः स प्रजापति स्त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशद्। श.प. ६।३।३।१

१ अग्निर्देवेभ्यउद्क्रामत् ते देवा अब्रुवन् पशुर्वा अग्नि. पशुभिरिममन्विच्छाम स स्वाय रूपाया विर्भविष्यतीति। श.प. ६।३।१।२२।

में पहुंचती है, वह अग्नि है। इन इन्द्रिय-गोलको में इस अग्नि को अत्यधिक मात्रा में प्रकट करना अर्थात् इसे दिव्य बनाना ही इस अग्नि-खनन का वास्तविक प्रयोजन है। यहा हम सब इन्द्रियो का ग्रहण न कर चक्षु सम्बन्धी इन्द्रिय में ही दिव्य अग्नि के पैदा करने के साधनो पर विचार करते हैं। चक्षु को अपने केन्द्र (Brain centres) से बाह्यवस्तु तक पहुचने में तीन क्षेत्र पार करने पडते हैं। एक तो मस्तिष्क-द्रव से चक्षु केन्द्र तक दूसरा चक्षुकेन्द्र से गोलक तक तीसरा गोलक से बाह्य विषय तक ये तीन क्षेत्र हैं। इन्हीं तीनो क्षेत्रो के आधार पर चक्षु को तीन नाम दिये गये है और वे भी पशुओ के नाम रखे गये हैं। वे नाम इस प्रकार हैं अश्व, रासभ और अज। अब सब से पूर्व हम अश्व पर विचार करते हैं।

अश्व —

इस सौर मण्डल का अधिपति आदित्य अर्थात् सूर्य है। इससे प्रसूत होने वाली १ सैंकडो व सहस्रो किरणें वेदो में अश्व कही गई हैं। परन्तु इन किरणो का अश्व नाम उसी समय होता है, जब कि वे अग्नि रूप में सपूर्ण पृथिवी को अभिव्याप्त (अशूङ व्याप्तौ) कर लेती हैं। इसी प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्कान्तर्गत विज्ञानात्मा भी सूर्य है। जिस से सैंकडो व सहस्रो नस नाडियो के माध्यम द्वारा ऐन्द्रियिक शक्तिए शरीर में चहु ओर प्रसृत हो रही हैं। जिस प्रकार भौतिक सूर्य की ये सैंकडो व सहस्रो किरणें स्वरूप की दृष्टि से ७ प्रकार की हैं। इसी प्रकार ये सैंकडो नस नाडिया भी सात२ इन्द्रियकेन्द्रो में विभक्त करने पर ७ प्रकार की कहलाती हैं। ये अपने गोलको व विषयो में व्याप्त होने के कारण अश्व नाम से कही जाती है। यह भौतिक सूर्य ही आदित्य है। यही सूर्यकिरणो के रूप में १ अश्व नाम को धारण करता है। इस अश्व२ का दिव्य जन्म द्युलोक में है। अन्तरिक्ष इस का मध्यबिन्दु है और पृथिवी इस की योनि है। यह पार्थिवाग्नि भी इसी का प्रसृत व व्याप्त रूप है। इस लिये आदित्य, अग्नि और अश्व ये सब नाम एक ही तत्त्व के द्योतक है, और सूर्य के विभिन्न रूप हैं। परन्तु हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि सूर्य के ये सब रूप रहते हुये भी उस का प्रमुख रूप ३चक्षु है जो कि सम्पूर्ण भुवन का दिखाने वाला है। इसी प्रकार शरीर मे भी मस्तिष्क-सूर्य सप्तेन्द्रियो द्वारा अभिव्याप्त होने से अश्व कहलाता है। परन्तु इस का प्रमुख रूप चक्षु में है। मानव शरीर मे यह चक्षु भी सूर्य व आदित्य का ही ४अशावतार है। इस लिये हम यहा आदित्य को चक्षु मानकर उस के अश्वरूप को प्रदर्शित करते है? वास्तव में सम्पूर्ण चक्षु का नाम अश्व है। परन्तु सूक्ष्म विवेचन के लिये उस के तीन विभाग किये गये हैं। और वे तीन विभाग भी तीन पशुओ के नाम से हैं। इन मे इन्द्रिय गोलक से

१ य ते वहन्ति हरितो वहिष्ठा शतमश्वा यदि वा सप्त वह्वी । अथर्व १३।२।६ ७
सूर्यस्याश्वा हरय । अथर्व १३।१।२४।
२ सप्तादित्य=सप्तेन्द्रिय।

१ असौ वा आदित्य एषोऽश्व । श प ६।३।१।२९।
असौ वा आदित्य एषोऽग्नि । श प ६।४।३।१०।
अग्निर्वा अश्व । श प ३।६।२।५।
२ दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभि पृथिव्यामधि योनिरित् । यजु ११।१२।
३ सूर्यो भूतस्यैक चक्षु । अथर्व १३।१।४५
४ सूर्यो मे चक्षुषि श्रित । तै ब्रा ३।१०।८।५

बाहिर भूमि पर विद्यमान वस्तु को घेरने वाली चक्षु-किरण ही अश्व कहलाती है (भूम्या वृत्वाय यजु० ११।१९) अश्व के इस रूप को शास्त्रो मे इस प्रकार दर्शाया गया है "३प्रजापति की आख बढ़ी और परे जाकर गिरी उस ने वस्तु को व्याप्त किया और वह अश्व कहलाई।" इस उपर्युक्त उद्धरण में "परापतत्" प्रयोग से यह स्पष्ट है कि चक्षु-गोलक से निकलकर पदार्थ पर गिरने वाली और वस्तु को अभिव्याप्त करने वाली चक्षु-किरण ही अश्व नाम से कही जाती है। अग्नि-खनन के लिये यह आवश्यक है कि चक्षु-किरण निरन्तर वस्तु को देखें। पृथिवी पर विद्यमान वस्तु को निरन्तर देखना, मस्तिष्क मे विद्यमान अग्नि को खोदना है, जिससे चक्षु दिव्य बनती है। इसी बात को मन्त्र में कहा है कि "वह ४वाजी पृथ्वी पर आते हुए मार्ग के सब शत्रुओ को कपा देता है। और महत् सधस्थ अर्थात् मस्तिष्क मे विद्यमान अग्नि को चक्षु से देख लेता है।" इस प्रकार मन्त्र के आधार पर हम यह कह सकते है कि चक्षु से देखते तो हम पृथ्वी पर है, पर अग्नि जागृत होती है मस्तिष्क मे चक्षु केन्द्र की। परन्तु कहा यह जाता है कि अग्नि पृथ्वी के सधस्थ से खोदी गई। पृथ्वी पर निरन्तर देखते रहने पर होता यह है कि चक्षु पृथ्वी को देखते हुए भी नहीं देखती। वह कुछ समय पश्चात् अपने केन्द्र मे आरोहण कर जाती है। इसी तथ्य को मन्त्र में इस प्रकार कहा है कि "स्व की ओर आरोहण करते हुए हम उत्तम १नाक अर्थात् मस्तिष्क मे शुभ लक्षणो वाली अथवा श्रेष्ठ ज्ञान कराने वाली अग्नि का खनन करते है।"

इस प्रकार प्रमाणो से हमने यह देखा कि चक्षु का वह रूप या वह किरण अश्व है, जो कि इन्द्रिय-गोलक से निकलकर पृथ्वी पर बाह्य वस्तु को अभिव्याप्त कर लेती है। अब हम चक्षु के अज रूप पर भी विचार करते है।

अज

कपाल के अन्दर विद्यमान २रस (आप = Cerebro Spinal Fluid) अज है। वस्तुत इस रस को अज नहीं कहते, इस रस मे जो गति व क्षेपण (अज गतिक्षेपणयो) का गुण है, वही अज है। यह आदित्य व सूर्य का स्थान है अर्थात् द्युलोक है। इस रस के चारो ओर सिर के अन्दर विद्यमान सप्तऋषि अपना २ आश्रम बनाकर विराजमान है। इस रस-स्थान से सब इन्द्रियो व सपूर्ण शरीर की नस-नाडियो को आज्ञाप्रदान करना, प्रेरित करना तथा उन्हें अग्नि पहुचाना आदि काम इस अज रूपी रस, का ही है। इस लिये इस अज को आग्नेय भी कहा गया है। सब इन्द्रिय-गोलको, वेद की भाषा में सब ऐन्द्रियिक पशुओ को उसी अज केन्द्र से अग्नि, रस व शक्ति आदि आती जाती है। इसलिये ३अज को सब पशुओ का रूप बताया गया

३ प्रजापतेरक्ष्यश्वयत्। तत्परापतत्ततोश्व समभवद् यदश्वयत तदश्वस्याश्वत्वम्। चक्षुर्वो-ऽश्वम–श प ७।५।२।६ श १३।३।१।१। तै ब्रा १।१।५।४।

४ आगत्य वाज्यध्वान सर्वा मृधो विधूनुते। अग्नि सधस्थे महति चक्षुषा निचिकीषत। यजु ११।१८

१ तत खनम सुप्रतीकमग्नि स्वो रुहाणा अधि नाकमुत्तमम्। यजु ११।२२।

२ अथ य कपाले रसो लिप्त आसीत् सोऽजो-ऽभवत। श प ६।१।१।११

३ अज हि सर्वषा पशूना रूपम्। श प ६।५।१।४।

है । १वाक् और ब्रह्म भी यही अज है । यह वाक् ब्रह्मसंवलित वाक् है जो कि सप्तेन्द्रिय द्वारों में विभक्त होती है । जब यह २वाक् गति व क्षेपण गुण प्राप्त कर सब इन्द्रिय-द्वारों में पहुंचती है, तब गति के कारण इस वाक् को भी अज कह देते हैं । चक्षुशक्ति को बाहर गोलकों के प्रति प्रेरित करना इसी अज का काम है ।

रासभ

हम पूर्व में यह दर्शा चुके हैं कि अज और अश्व मानव शरीर में विद्यमान ऐन्द्रियिक शक्तियां हैं, तो इससे यह स्पष्ट है कि रासभ भी मनुष्य की कोई आन्तरिक शक्ति ही होनी चाहिये । इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कपाल में विद्यमान रस अज है, जो कि चक्षुकेन्द्र को गति देता है । आगे चक्षु केन्द्र से चक्षुगोलक तक ऐन्द्रियिक शक्ति को वहन करके लाने वाला रासभ है । और गोलक से बाहिर पृथिवी पर आकर वस्तु को घेरने वाली चक्षुकिरण अश्व है । यह चक्षु-किरण जब तक गोलक में ही रहती है, तब तक उसे रासभ वहन करता है । रासभ से यहां खच्चर व गर्दभ पशु का ग्रहण नहीं करना है । यह तै. सं. के निम्न वाक्य से ध्वनित हो रहा है । वहां आता है कि जो ३पुरीष्य अग्नि को धारण करने वाला अवयव है, उसे ऋषि लोग "रासभ" कहते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि रासभ खच्चर व गर्दभ पशु नहीं है । हां, रासभ पशु से कुछ २ गुण व क्रिया का साम्य हो सकता है । चक्षुकेन्द्र से चक्षुगोलक तक अश्वियों के क्षेत्र हैं । इन्हें ही अश्वियों के १बाहू कहते हैं । रासभ अश्वियों का वाहन है । इस प्रकार चक्षु के तीन विभाग किये गये हैं, जो कि आनुपूर्वी क्रम से इस प्रकार हैं अर्थात् पहले २अश्व फिर रासभ और फिर अज । यह आनुपूर्वी क्रम बाहिर की ओर से अन्दर की ओर को है । अर्थात् अश्व के पैर भूमि पर आकर पड़ते हैं (भूम्या वृत्वाय) । और रासभ के पैर चक्षु-गोलक पर । इसी दृष्टि से सायणाचार्य ने कात्यायन श्रौत सूत्र की निम्न प्रकार व्याख्या की है । ३"पहले अश्व मध्य में रासभ और फिर अज यह आनुपूर्वी क्रम से समझने चाहिये ।" यह क्रम बाहिर की ओर से अन्दर की ओर को है । भूमि पर विद्यमान वस्तु पर चक्षु-इन्द्रिय के पैर पड़ते हैं । पैर वस्तु पर हैं तो सिर की ओर से अन्दर की ओर को प्रयाण करना होता है । इसी दृष्टि से सायणाचार्य ने सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह पूर्वापर पैरों की ओर से लेना है । अश्व के पैर भूमि पर पड़कर वस्तु को अभिव्याप्त कर लेते हैं, और फिर इन्द्रिय-गोलक की ओर प्रयाण करने पर रासभ के पैर चक्षुगोलक पर मिलते हैं । इस प्रकार अन्दर की ओर प्रयाण करते हुये इन्द्रियों के केन्द्र स्थान में पहुंच जाते हैं ।

---

१ वाग्वा अजः, ब्रह्म वा अजः । श.प. ७।५।२।२१,६।४।४।१५ ।

२ वाचोऽजं निरमिमीत । श.प.७।५।२।६ ।

३ नानदद्रासभः पत्वा इत्याह रासभ इति ह्येतमृषयोऽवदन् भरन्नग्नि पुरीष्यमित्याहाग्निं ह्येष भरति । तै.सं.५।१।५ ।

---

१ युञ्जाथा रासभं युवम्० यजु० ११।१३ ।

२ अश्व. प्रथमोऽथ रासभोऽथाज एवं ह्येतेऽनुपूर्वम् । श.प.६।३।१।२८ ।

३ प्रांचोऽश्वगर्दभाजाः पूर्वापरा रासभो मध्येऽश्वपूर्वाः । का.श्रौ.१६।४७ ।
अश्वपूर्वा पद्भ्या पूर्वापरा. सन्त· प्राञ्चः प्राङ् मुखाः तिष्ठन्तीति ।
सायण श.प.६।३।१।२७

अश्व का पूर्वयोग—

अब विचारणीय यह है कि अश्व का पूर्वयोग क्यों किया जाता है ? और अश्व, रासभ और अज को पूर्वोत्तर क्रम से योग करने का क्या तात्पर्य है ? इत्यादि बातें गम्भीर विवेचन की अपेक्षा रखती हैं। हमारे विचार में यह ध्यानयोग सम्बन्धी एक गुह्य प्रक्रिया है। चक्षु में दिव्य अग्नि के आविर्भाव व दिव्यशक्ति की उत्पत्ति के लिये एक प्रच्छन्न साधन है। अश्व के पूर्वयोग का तात्पर्य यह है कि सब से पूर्व वस्तु को एकाग्र दृष्टि से निरन्तर देखना। इस अवस्था में दृष्टिशक्ति वस्तु को अभिव्याप्त कर लेती है। यह अश्व का पूर्वयोग है। यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि अश्व का पूर्वयोग क्यों करें ? अर्थात् सब से पूर्व बाह्य वस्तु पर ध्यान को केन्द्रित क्यों किया जाये ? इस का समाधान यह है कि मनुष्य का ध्यान बाह्य वस्तु पर ही अधिक केन्द्रित होता है। रासभ की अवस्था अर्थात् इन्द्रियगोलकों में ध्यान लग ही नहीं सकता। क्योंकि इस अवस्था में ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होता। इस लिये मन अपने स्वभाव के अनुसार इधर उधर उछाल भरता रहता है। मन में नाना प्रकार के विचार उद्बुद्ध होते रहते हैं। परन्तु यदि पहले ही किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टि शक्ति को बांध दिया जाये तो मन भी स्वभाव से बंध जाता है। यह बाह्य वस्तु मन रूपी पशु के लिये यूप का काम करती है। अश्व का पूर्वयोग "योगदर्शन की परिभाषा में सम्बन्ध-संयम' का रूप है। एक वस्तु पर ध्यान को निरन्तर केन्द्रित करने पर ध्यान स्वयं ही शनैः शनैः अन्दर की ओर प्रयाण करता है। और अश्व रासभ व अज का स्वयं ही योग होता चला जाता है। बहिर्मुखी अवस्था से अन्तर्मुखी अवस्था हो जाती है। [1]अश्व और रासभ के योग का फल शास्त्रों में इस प्रकार बताया है कि अश्व का पूर्वयोग और गर्दभ का अपरयोग पाप विचार की निवृत्ति के लिये होता है। अश्व से अन्दर की ओर प्रयाण करना अग्नि के खनन[1] के लिये है और पापादि [2]विचारों व संहारक भावों के अभिभव के लिये है। ये आसुरी शक्तियां बहुमुखी होती हैं और पाप का आंशसन करने वाली होती हैं। इस प्रकार बहुमुखी और बहिर्मुखी वृत्ति को पाप व भ्रातृव्य कहा गया है। यह बहुमुखी वृत्ति उस समय समाप्त हो जाती है, जब कि मनुष्य बाह्य वस्तु को एकटक होकर देखता है। यह अश्व का पूर्वयोग है। इस के अनन्तर शनैः २ मनुष्य का ध्यान वस्तु से हटकर इन्द्रिय-गोलकों में आ केन्द्रित हो जाता है। यह अश्वियों का क्षेत्र है। मन्त्र में अश्वियों से कहा है 'युञ्जाथां रासभं युवम्' हे अश्वियों ! तुम रासभ को युक्त करो। इस के पश्चात् ध्यान को मस्तिष्क में केन्द्रित करना होता है। ध्यान को मस्तिष्क में केन्द्रित करना 'अज' में केन्द्रित करना है। यहां पहुंचकर दिव्य अग्नि का खनन किया जाता है। यह सब प्रक्रिया स्वयं होती जाती है। मनुष्य का केवल प्रयत्न यह होना चाहिये कि वह बहुमुखी विचार को उद्बुद्ध न होने दें। और यह बहुमुखी विचार भी मनुष्य को आक्रान्त नहीं कर सकता, यदि वह अश्व का पूर्वयोग पूर्ण रूप से करता है।

---

[1] अश्वं पूर्वं नयन्ति गर्दभमपरं पापवसीयसस्य व्यावृत्त्यै। मै.स. ३।१।२।

[1] यदश्वेन यन्त्यग्नेरेवानुख्यात्यै। मै.स. ३।१।३

[2] यदश्वेन भ्रातृव्यस्याभिभूत्यै। एत वै रक्षांसि नातरन् बहु वै भ्रातृव्य· पापमाशस्तिः भ्रातृव्यः। कपि २६।८।

अग्नि का खनन व उसके साधन—

वेद में अग्नि को खोदने का १साधन अभ्रि बताया गया है। अभ्रि एक प्रकार की कुदाल है, जिस से अग्नि खोदी जाती है। २सविता इस अभ्रि को अपने हाथ में धारण करता है और अग्नि को खोदता है। यहां सविता ३मन को बताया गया है और अभ्रि छन्दोमयी ४वाक् है। इसका भाव यह है कि चक्षु केन्द्र में पहुंच कर मनोयोग द्वारा जब हम छन्दोमयी वाणी का बार २ प्रहार करते हैं तो यह केन्द्र स्थित अग्नि खोदी जाती है। वेद की भाषा में यह कहा जा सकता है कि मन रूपी सविता ने वाणीरूपी अभ्रि को पकड़ा हुआ है। सविता प्रेरक को कहते हैं। मन भी वाणी को बार २ प्रेरित करता है अतः मन सविता है। मन रूपी सविता तीन मन्त्रों द्वारा इस वाक् रूपी अभ्रि को पकड़ता है। वे मन्त्र यजु. ११।९-११ हैं। इस प्रकार चाक्षुष अग्नि के प्रज्वलित करने, चक्षु-इन्द्रिय में दिव्यशक्ति पैदा करने के लिये अश्व रासभ और अज के क्रम से चक्षुकेन्द्र मे पहुंच कर पूर्ण मनोयोग पूर्वक उपर्युक्त मन्त्रों का उच्चारण व जप करना चाहिये। इस प्रकार करने से चक्षु इन्द्रिय मे दिव्य अग्नि की उत्पत्ति हो जायेगी। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों की अग्नियों को प्रदीप्त किया जा सकता है। "प्रदीप्ता एते अग्नयो भवन्ति" श.प. ६।३।३।१। इन ऐन्द्रियिक अग्नियों की प्रदीप्ति व दिव्यीकरण की प्रक्रियायें बड़ी सूक्ष्म व गहन हैं। इन का एक २ क्रम व पद-विन्यास बहुत सम्भल कर करने की आवश्यकता है। यह सब ब्राह्मण ग्रन्थों व यजु शाखाओं मे अतिविस्तार से देखा है। हमने संक्षेप में इस विस्तृत प्रकरण की केवल व्याख्या शैली ही प्रदर्शित की है। इन अग्नियों के प्रदीप्त होने व दिव्यीकरण से मनुष्य ऋषि बन जाता है।

इन्द्र और ऋषि

मानव जगत् में स्वभावतः वर्णव्यवस्था चार भागों में विभक्त है। भारतीय परम्परा के अनुसार ये चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम से कहे जाते हैं। इन वर्णों मे पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण से उत्कृष्ट होता चला गया है। अर्थात् शूद्र से वैश्य उत्कृष्ट है, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण उत्कृष्ट है। मानवोन्नति की चरमसीमा के लिये वैश्य यदि प्रथम सोपान है तो ब्राह्मण अन्तिम सोपान है। परन्तु आध्यात्मिक जगत् में प्रवेश करते ही ब्राह्मण प्रथम सोपान बन जाता है। ब्रह्म शक्ति अर्थात् अग्नि को सर्वप्रथम उद्बुद्ध करना पड़ता है। इस आध्यात्मिक जगत् में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नामों से व्यवहार नहीं होता अपितु अन्य कई तद्वाचक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ १अग्नि, इन्द्र और विश्वे-

---

१ अभ्रिरसि नार्यसि त्वया वयमग्निं शकेम खनितु सधस्थ आ ६।३।१।४१ यजु ११।१०।

२ हस्त आधाय सविता विभ्रदभ्रिं हिरण्ययीम्। यजु ११।११ श.प ६।३।१।४१।

३ मनो वै सविता प्राणा धिय। श प.६।३।१।१३।

४ हिरण्मयी ह्येषा या छन्दोमयी, तान्येतान्येव छन्दास्येषा अभ्रि। श प ६।३।१।४१। वाग् वा अभ्रि–वाचा वा एतमभ्र्या देवा अखनस्तथैवैनमयमेतद्वाचैवाभ्रचा खनति। श.प.६।४।१।५।

१ अयमग्निर्ब्रह्म। यजु.१७।१४, ब्रह्म ह्यग्निः। श प १।५।१।११ आग्नेयोब्राह्मण ता.ब्रा. १५।४।८ तै. २।७।३।१ ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति श.प. १।४।२।८ क्षत्रं वा इन्द्रः। श.प.२।५।२।२७ ऐन्द्रो वै राजन्यः। तै.३।८।२३।२ वैश्वदेवो हि वैश्यः, तै.२।७।२।२ विड् वैश्वदेवाः श.प. १०।४।१।१९

देव आदि कई वैदिक शब्द हैं जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन में अग्नि आध्यात्मिकता के लिये प्रथम शर्त है, प्रथम परिश्रम है, प्रातः सवन है, गति का प्रारम्भ है, अभियान का प्रारम्भ व सेना का प्रयाण है। अग्नि रथ व वाहन है, जो कि यजमान को इन्द्रादि देवों के पास पहुंचाती है। अग्नि पुरोहित है, सामने विद्यमान है पर इन्द्र पुरुहूत है। अत्यधिक आह्वान करने पर प्राप्त होता है। अग्नि प्रवेशद्वार है तो इन्द्र राजभवन के अन्दर राजसिंहासन पर आसीन है। अग्नि मृदु हृदय वाला है तो इन्द्र अद्रि व उग्र है। अग्नि अमरदेवों की पंक्ति में प्रथम है तो इन्द्र का स्थान दूसरा है। अग्नि में रक्षागुण (Defence) है तो इन्द्र में आक्रामक भाव (Offence) है। इसी लिये यह वज्री, वज्रभृत् वज्रबाहु आदि नामों सेस म्बोधित हुआ है। अग्नि को वीर्यरूपी घृत की आहुति दी जाती है जिस से कि वह मनुष्य में समिद्ध व प्रदीप्त होकर ऊर्ध्व की ओर गति करती है। इन्द्र सोमपान करता है और चहुं ओर समुद्र की तरह फैलता है। अग्नि जातवेदा अर्थात् उत्पन्न मात्र पदार्थ में विद्यमान है। उस का प्राप्त करना व स्तुति करना सरल है, पर इन्द्र उग्र होने से सब को सुलभ नहीं है। ऋषि ही उस को प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि उषाकाल की मृदुकिरणों वाला सूर्य है तो इन्द्र प्रचण्ड व प्रखर किरणों वाला मध्यान्ह का सूर्य है। अग्नि दूत बनकर भक्त का संदेशा देवों के पास पहुंचाती है, उन की हवियों का वहन करती है तो इन्द्र भक्त व यजमान के पास पहुंच कर सुख व ऐश्वर्य की वर्षा करता है। अग्नि ब्रह्मशक्ति है तो इन्द्र क्षात्रशक्ति है, इस प्रकार अग्नि और इन्द्र की पारस्परिक समताओं और विभिन्नताओं का हमने दिग्दर्शन कराया। इसी प्रकार और भी विशेषतायें दिखाई जा सकती हैं। इन की कुछ विशेषतायें हमने आत्मसमर्पण नामक पुस्तक में भी दिखाई हैं।

अग्नि ही सब देवों का रूप धारण करती है

वेदान्तर्गत मन्त्रों पर सूक्ष्मदृष्टि से विवेचन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि अग्नि ही सब देवों के रूप धारण करती है। उदाहरणार्थ २य मण्डल का १म सूक्त देखा जा सकता है। क्योंकि अग्नि ही सब देवो के रूप धारण करती है अतः अग्नि के बहुत से गुण उन देवों में भी दृष्टिगोचर होते हैं। यह निश्चित है कि अन्य देवरूपों में परिणत हो अग्नि के कुछ गुण गौण हो जाते हैं, नये गुण व विशिष्ट शक्तियां प्रादुर्भूत हो जाती हैं। ऊपर हमने अग्नि और इन्द्र के जो विभेदक गुण प्रदर्शित किये हैं, वे पूर्णरूप से विभेदक हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिये। उन में बहुत से गुण व विशेषतायें दोनो में सामान्य रूप से मिलती हैं पर वे भी एक में प्रमुख हैं और दूसरे में गौण। उदाहरणार्थ अग्नि और इन्द्र के कुछ गुण हम यहां प्रदर्शित करते हैं।

	अग्नि	इन्द्र
१. उग्र	न्यून	प्रभूत
२. धृष्णु	,,	,,
३. पति	,,	,,
४. पुरुहूत	,,	,,
५. पुरुष्टुत्	,,	,,
६. पावक	प्रभूत	न्यून
७. जातवेदा	,,	नहीं
८. द्वारः देवी	,,	,,
९. नराशंस	,,	,,

इस प्रकार अग्नि और इन्द्र के कुछ विशेषण हमने ऊपर प्रदर्शित किये। अग्नि अत्यधिक जाज्वल्यमान व प्रबुद्ध होकर जब उग्र बन जाती है, तब

वह इन्द्र का रूप धारण करती है। अग्नि अपने पूर्व रूप में रहती हुई पाप आदि शत्रुओं का धर्षण कम करती है, परन्तु इन्द्र रूप में होकर शत्रुओं का धर्षण करना उस का प्रमुख कार्य होता है। अग्नि में नेतृत्व गुण है, तो इन्द्र में पति व शासक के गुण हैं। नेतृत्व में मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त होती है, इसलिये अग्नि को नराशंस कहा गया है। पर वही अग्नि इन्द्र रूप में होकर मनुष्यों से अगम्य होती है। वहां प्रशंसा भाव इतना नहीं होता जितना कि भयमिश्रित तेजस्विता व रोब से मनुष्य आक्रान्त होता है। इसी कारण अग्नि को पतिरूप में स्वल्प-स्थानों में स्मरण किया है, और इन्द्र को बहुत स्थानों में। अग्नि द्वार पर उपस्थित रहने वाली देवी है, इस लिये प्रत्येक व्यक्ति सब से पूर्व उसी के पास पहुंचता है। इन्द्र द्वार पर कभी आता ही नहीं। उसे तो गुह्य में पहुंचकर प्राप्त करना होता है। जो व्यक्ति अग्नि के सम्पर्क में आता है, उस को वह सर्वप्रथम पवित्र करती है। इसलिये अग्नि को पावक अनेकों स्थलों पर कहा गया है। परन्तु अग्नि द्वारा जो मल भस्म न हो सका उस को इन्द्र अपने वज्रप्रहार द्वारा विनष्ट करता है। इस कारण इन्द्र का पावक रूप अति गौण है। यही भाव पुरुहूत व पुरुष्टुत शब्दों में है।

पुरुहूत इन्द्र

हम ऊपर यह देख चुके हैं कि अग्नि पुरोहित है। सब के समक्ष उपस्थित रहती है (पुरः–हित)। परन्तु इन्द्र पुरुहूत व पुरुष्टुत है। इस का भाव यह है है कि इन्द्र की प्राप्ति सुगम नहीं है। उसे प्रभूत मात्रा में आह्वान करना पड़ता है। उसकी अत्य-धिक मात्रा में स्तुति करनी पड़ती है, तब कहीं वह प्रसन्न होकर दर्शन देता है। अतः प्रायः इन्द्र के लिये ही पुरुहूत व पुरुष्टुत शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्योंकि अग्नि के बाद ही इन्द्र का स्थान आता है। अतः जब तक अग्नि मनुष्य में उद्बुद्ध होकर समिद्ध व प्रदीप्त न हो तब तक इन्द्र की स्तुति का कोई विशेष लाभ नहीं है। यदि सामान्य जन बिना अग्नि धारण किये इन्द्र सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा स्तुति करता है, तो वह व्यर्थ है, क्योंकि उन स्तुतियों को इन्द्र तक पहुंचाने के लिये अग्नि तो है ही नहीं। यह अग्नि ही दूत व हव्यवाहन बन कर देवों के पास पहुंचती है। जब तक हम इस रहस्य को न समझेंगे तब तक मन्त्रों द्वारा की गई स्तुति निष्फल रहेगी। स्तुति की वास्तविकता सफलता ऋषि कोटि में पहुंच कर होती है। ऋषियों की स्तुति में ही वह सामर्थ्य है कि वे इन्द्र को सामने ला उपस्थित करती है। इसी लिये मन्त्र में कहा है कि वह इन्द्र ऋषियों की स्तुतियों (ऋषीणां स्तुतिः ऋ.१।८४।२) में पहुंचता है। कारण यह है कि वे ऋषि अग्नि अवस्था को पार कर चुके होते हैं। उन में अग्नि अत्यधिक उद्बुद्ध व समिद्ध होती है, जिस के बल से दूर से दूर स्थान पर विद्यमान इन्द्र को स्तुति रूप हवि जा पहुंचती है। अतः पुरुष्टुत का भाव यह है कि स्तुति की बहुतायत होना और स्तुति में ओजस्विता व शक्तिसम्पन्नता का होना। इन्द्र की स्तुति का स्वरूप और उस स्तुति की सफलता का रहस्य क्या है, यह निम्न मन्त्र में ध्वनित हो रहा है।

"वह इन्द्र नये २ ऋषियों द्वारा विविध प्रकार से बहुत स्तुति किया जाता है। वह इन्द्र परिपक्व फल वाले वृक्ष के समान है। प्रशस्त आयुधों से युक्त विजयी वीर के समान शत्रुओं को जीतने वाला है। जिस प्रकार स्त्री को बहुत मानने वाला पुरुष स्त्री की प्रशंसा व खुशामद करता रहता है उसी प्रकार

मैं उस पुरुहूत इन्द्र की स्तुति करता हूं ।"१

सामूहिक स्तुति

स्तुति दो प्रकार से हो सकती है एक सामूहिक स्तुति और दूसरी वैयक्तिक स्तुति। वैयक्तिक स्तुति की अपेक्षा सामूहिक स्तुति अधिक बलशालिनी व आशुफलदायिनी होती है। वैयक्तिक स्तुति में आसुरी शक्तियां व्यक्ति के मन को आसानी से आक्रान्त कर लेती हैं, पर सामूहिक स्तुति के सामने वे भी नहीं टिक सकतीं। क्योंकि उन में एक उद्देश्य के प्रति सामूहिक प्रयत्न व सामूहिक शक्ति होती है। उन में परस्पर आकर्षण होता है। वे एक दूसरे को सहारा देते हुये अभीष्ट मार्ग पर सुगमतया जाती है। निम्न मन्त्र में ऋषियों द्वारा विहित सामूहिक स्तुति का इस प्रकार वर्णन हुआ है --

"हे२ सर्वपूज्य व महिमाशाली इन्द्र! हृवयासन को बिछाये हुए बहुत से ऋषियों द्वारा तेरी मिलकर स्तुति की जाती है। हे शत्रुहिंसक! इस प्रकार स्तुत होकर तू ऋषियों को उन की दिव्य गौओं से उसी प्रकार मिला देता है जिस प्रकार बछड़ों को गौओं के पास पहुंचा दिया जाता है।"

मन्त्र में कहा गया है कि जिस प्रकार बछड़ों को स्तन्यपान के लिये गौओं के पास ले जाया जाता है, उसी प्रकार ऋषियों को दिव्यज्ञान रूपी दुग्धपान के लिये वह इन्द्र दिव्य गौओं से मिला देता है। यह सामूहिक स्तुति का प्रभाव है। इसी प्रकार एक और मन्त्र है, जहां कि इन्द्र को उस के वाहन हरी ऋषियों की स्तुतियों में ले जाते हैं। यह भी सामूहिक स्तुति है। मन्त्र इस प्रकार है—१"अदम्य बल वाले इन्द्र को हरी ऋषियों की स्तुति में और मनुष्यों के यज्ञ में वहन करके ले जाते हैं।"

इस प्रकार वेद मन्त्रों में इन्द्र की सामूहिक स्तुति का विधान है। सामूहिक स्तुति से प्रवृद्ध हो वह इन्द्र समुद्र समान सर्वत्र फैल जाता है। इस में यह आवश्यक नहीं कि एक ही स्थान पर सहस्रों ऋषि विद्यमान हों। उन के दूर २ रहते हुए भी सामूहिक स्तुति हो सकती है। क्योंकि ऋषि कोटि में पहुंच कर स्थान की दूरी का कोई महत्व नहीं रहता। अध्यात्म सम्बन्धी सूक्ष्म जगत् की दूरियां व स्थूल समय कोई मूल्य नहीं रखते। वे ऋषि दूर होते हुए भी समीप ही हैं पर साधारणजनों के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्हें तो भगवान् की स्तुति करते हुए भौतिक दृष्टि से समीप होना ही चाहिये।

वह इन्द्र ऋषियों की स्तुति से प्रवृद्ध होकर समुद्र की तरह फैलता है अर्थात् भूतल का सम्पूर्ण वातावरण इन्द्रमय बन जाता है। और सामान्य मनुष्य भी इस से प्रभावित होता है।

इन्द्र की स्तुति में ऋषियों की स्पर्धा

एक मन्त्र में कहा गया है कि ऋषि लोग इन्द्र की स्तुति में स्पर्द्धा कर बैठते हैं। स्पर्द्धा में ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। यदि ईर्ष्या व द्वेष हो तो वे ऋषि ही न कहलायें और उन की इन्द्रियां कभी भी

१ वि यो ररप्श ऋषिभिर्नवेभि र्वृक्षो न पक्व सृण्यो न जेता। मर्यो न योषामभिमन्यमानो-ऽच्छा विवक्मि पुरुहूतमिन्द्रम्। ऋ. ४।२०।५

२ भूरिभिः समह ऋषिभि र्बर्हिष्मद्भि स्तविष्यसे। यदित्थमेकमेकमिच्छर वत्सान् परादद:। ऋ० ८।७०।१४

१ इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसम्। ऋषीणा च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्। ऋ. १।८४।२।

अर्क व उक्थ न बन सकें। अतः इस के विपरीत यह कहा जा सकता है कि परस्पर सहायता में स्पर्द्धा है। मन्त्र इस प्रकार है :—

"१हे इन्द्र! (पूर्वी गिरः) प्राचीन मन्त्रात्मक स्तुतियां तेरे प्रति सम्यक् प्रकार से जाती हैं। और तुझ से विविध प्रकार की व्यापक मनीषाएं उन स्तोताओं को प्राप्त होती हैं। पुराकाल में (उक्थार्का) उत्कृष्ट इन्द्रियों वाली स्तुतियां इन्द्र को लक्ष्य कर परस्पर स्पर्द्धा करती थीं।"

मन्त्र में "पुरा" शब्द आदियुग सत्ययुग का निर्देशक है जिस में कि ऋषियों की अधिकता होती है यहां यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यह अनित्य इतिहास का द्योतक नहीं है। सब कल्पों के इसी प्रकार के स्वाभाविक पौर्वापर्य का यह निर्देशक है।

स्तुति में इन्द्र की महिमा

एक मन्त्र में ऐसा भी निर्देश है कि इन्द्र की स्तुति में उस की महिमा का ही बखान होना चाहिये। वह इस प्रकार है :—

२"हे शक्तिशाली इन्द्र! तू जब ऋषियों के ब्रह्मबल की रक्षा करता है तब उन के आह्वान में तेरी महिमा ही व्याप्त हो जाती है अर्थात् सब ओर से तेरी महिमा को बखान करने वाले आह्वान होने लगते हैं।

ऋषि ही इन्द्र को प्राप्त कर सकते है

जैसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके है कि सामान्य जन इन्द्र को प्राप्त नहीं कर सकते। एक प्रकार से वे उस की स्तुति के भी अधिकारी नहीं है। क्योंकि अग्नि के अभाव में उन की स्तुति इन्द्र तक नहीं पहुंच सकती और व्यर्थ जाती है। अतः इन्द्र को प्राप्त करने के अधिकारी ऋषि हे। मन्त्र में आता है कि "वह १इन्द्र कहां सुना जाता है? आज किस मनुष्य में मित्र के समान रहता हुआ सुना जाता है?

उत्तर में कहा कि इन्द्र ऋषियों के घर में हृदय गुहाओं में वाणी द्वारा आकृष्ट होकर पहुंचता है।" २कौनसा बुद्धिमान ऋषि तुझे वहन कर सकता है अर्थात् कोई विरला ही ऋषि तुझे धारण करने में समर्थ है।"

पूर्व ऋषि भी इन्द्र की सपूर्ण महिमा न जान सके

"३हे इन्द्र! तेरी सम्पूर्ण महिमा का अन्त पूर्वऋषि भी नही पा सके। क्योंकि तूने अपने शरीर से द्यावा पृथिवी रूप हमारे माता पिता को एक साथ उत्पन्न कर दिया था।"

उपर्युक्त मन्त्र से दो तीन बातें ध्वनित होती है एक तो यह कि पूर्व ऋषि सृष्टि-निर्माण से भी पूर्व सज्ञान थे। वे सूक्ष्म जगत् के निर्माण के समय ही सूक्ष्म शरीर में ही उत्पन्न हो चुके थे। मन्त्र कहता है कि वे ऋषि भी इन्द्र की सम्पूर्ण महिमा न जान सके क्योंकि सृष्टि का निर्माण सर्वत्र एक साथ ही प्रारम्भ हो गया था। इस अवस्था में इस व्यापक

१ स च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पूर्वीर्वि च त्वद् यन्ति विभ्वो मनीषा। पुरा नून च स्तुतय ऋषीणा पस्पृध्र इन्द्रे अध्युक्थार्का। ऋ ६।३४।१

२ हव त इन्द्र महिमा व्यानड् ब्रह्म यत् पासि शवसिन्नृषीणाम्। ऋ ७।२८।२।

१ कुह श्रुत इन्द्र कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्रूयते। ऋषीणा वा य क्षये गुहा वा चर्कृषे गिरा। ऋ १०।२२।१।

२ ऋषि को विप्र ओहते। ऋ ८।३।१४।

३ क उ नु ते महिमन समस्यास्मत् पूर्वऋषयोऽन्तमापु। यन्मातर च पितर च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः। ऋ १०।५४।३।

व अनन्त वैचित्र्य परिपूर्ण सृष्टि का जानना ऋषियों के लिये भी दुष्कर था। इसी लिये कहा है कि पूर्व ऋषि भी जो कि जीवों में सर्वाधिक ज्ञान सम्पन्न व शक्तिशाली थे वे भी इन्द्र के अन्त को न पा सके।

इन्द्र का समुद्र सदृश फैलाव

१"यह इन्द्र सहस्रों ऋषियों द्वारा प्रबुद्ध हो समुद्र समान फैलता है। यज्ञों मे और ज्ञानी ब्राह्मणों के राज्य में उस की सत्य महिमा तथा बल का बखान किया जाता है।"

२"जिस प्रकार नदियें समुद्र की ओर जाती हैं उसी प्रकार उक्थ नामक स्तोत्र इन्द्र की ओर जाते हैं।"

ऋषि ब्रह्म द्वारा इन्द्र की वृद्धि करते हैं

३"हे इन्द्र! ऋषि लोग ब्रह्म (मन्त्र व ब्रह्म-शक्ति) से तुझे प्रवृद्ध करते हुए और तुझे से याचना करते हुए सत्रयज्ञ में आसीन हुए हैं। हे सर्वव्यापक इन्द्र! तेरी वीर्यशक्ति बहुत प्रकार की है। तू हमें नानारूपों वाले पशुओं अर्थात् अनेकविध ऐन्द्रियिक शक्तियों से हमारा प्रीणन कर और परम-व्योम स्थान में विद्यमान सुधासागर में मुझे धारण कर।"

१ अयं सहस्रमृषिभि सहस्कृत समुद्र इव पप्रथे। सत्य सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्र-राज्ये। ऋ. ८।३।४।

२ इन्द्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रमिव सिन्धव. ऋ. ८।६।३५।

३ त्वामिन्द्र ब्रह्मणा वर्धयन्तःसत्रं निषेदुर्ऋषयो नाधमानास्तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि। त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्। अथर्व १७।१।१४।

उपर्युक्त मन्त्र में निम्न ३,४ शब्द विशेष रूप में विवेचनीय हैं। सत्र, नाधमाना, विष्णो और विश्वरूप पशु।

सत्र—सत्र बहुधा यज्ञ अर्थ में प्रयुक्त होता है। परन्तु यह यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं है। यह आत्म दक्षिणा वाला यज्ञ है अर्थात् जिस में आत्मा अथवा शरीर का कोई अंग दक्षिणा रूप में दिया जाये। १शांखायन ब्राह्मण १५।१ में आता है कि दक्षिणाओं के द्वारा यज्ञको दक्षतायुक्त किया जाता है। इन दक्षिणा वाले यज्ञों में सत्र नामक यज्ञ आत्मदक्षिणा वाला होता है। इसलिये प्रतिदिन यह जप करे कि मै अपने आप को कल्याणमयी कीर्ति, स्वर्गलोक व अमृतप्राप्ति के लिये दक्षिणा रूप में प्रदान करता हूं। इस प्रकार यह यज्ञ पूर्ण होता है। यह आत्मदक्षिणा यज्ञ आत्मसमर्पण ही है। यदि पूर्व आत्मदान संभव नहीं है तो आव-श्यकतानुसार शरीर का भी कोई अंग शरीर से पृथक् कर दक्षिणा रूप में दिया जा सकता है। आजकल रक्तदान रूपी यज्ञ प्रचलित है। यह भी एक प्रकार का सत्र यज्ञ है। क्योंकि यह रक्तदान रूपी यज्ञ भागवत जीवों के लिये होता है। इसी प्रकार शरीर के किसी भी अंग को शरीर से पृथक् कर आवश्यकता वाले मनुष्यो प्राणियों, समाज व राष्ट्र के लिये प्रदान करना आत्मदक्षिणा वाला सत्र यज्ञ ही हैं। सत्र नामक याग का एक स्वरूप 'ताण्डय महा ब्राह्मण' में इस प्रकार वर्णित हुआ है।

"आत्मदक्षिणं वा उ तद् यत् सत्रम्" यदा वै पुरुष आत्मनोऽवद्यति यं कामं कामयते तमभ्यश्नुते।" "द्वाभ्यां लोमावद्यति द्वाभ्यां त्वचं द्वाभ्यां मांसं द्वाभ्यामस्थि द्वाभ्यां मज्जानं द्वाभ्यां पीवश्च लोहितश्च। ता. ४।६,१६।२१

[1]यह सत्र नामक यज्ञ आत्म दक्षिण वाला यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ में कामनावश आत्मा व शरीर के किसी भी अंग को काटकर देवार्पण किया जाता है। इस से अभीष्ट कामना पूर्ण हो जाती है। उदाहरणार्थ यदि राष्ट्र को आवश्यकता है केशो की तो सत्रयज्ञ की भावना वाला व्यक्ति अपने केशो को काटकर या उखेड कर राष्ट्र के अर्पण कर देता है। इसी प्रकार रक्त, मास मज्जा, आदि भी दिये जा सकते हैं। ऊपर के प्रकरण में यह सत्र सावत्सरिक मानकर वर्णित हुआ है। और शरीर के अंग को दो महीनो की अवधि में देवार्पण करने का विधान किया है। अर्थात् लोम और त्वचा के देवार्पण में दो महीने का व्यवधान होना चाहिये। इसी प्रकार मास, अस्थि, मज्जा, रक्त व पीप आदि के देवार्पण में दो २ मास का व्यवधान आवश्यक है। इस प्रकार दो २ महीनो के व्यवधान से यह वर्षभर चलने वाला सावत्सरिक सत्र नामक यज्ञ है। हमारे विचार में दो मास की अवधि इस लिये रखी कि दान से हुई क्षति पूरी होती रहे। यह सत्र नामक यज्ञ का स्वरूप है। ऋषि लोग इस सत्र में आसीन होते हैं। और भगवान् को आत्मार्पण करते हैं।

दूसरा शब्द है नाधमाना। इस का अर्थ प्राय 'याचना' किया जाता है। परन्तु हमें यह ध्यान देना चाहिये कि यह इस का गौण प्रयोग है। इस का केन्द्रीय प्रयोग तो अनाथ से सनाथ होने में है। अर्थात् भक्त व ऋषि जब प्रकृति व उस के बाह्य घटको से सम्बन्ध तोडते है तो भगवान् की ओर प्रयाण करने में एक समय ऐसा आता है जब कि वह अपने को अनाथ समझता है। उस समय उस की यह याचना है कि मैं सनाथ हो जाऊ। जिस प्रकार पत्नी पति से सनाथ होती है मजदूर मालिक से सनाथ होता है, उसी प्रकार ऋषि भगवान् से सनाथ होते हैं। नाधमाना का केन्द्रीय भाव यही है। जिन्होने 'सत्र' में भगवान् को आत्मार्पण कर दिया वे ऋषि भगवान् को नाथ रूप में चाह रहे हैं।

अगला विवेचनीय शब्द विष्णो है। समस्या यह है कि जब देवता इन्द्र है तब मध्य में विष्णु का आ टपकना कहा तक सगत है? यदि यह कहा जाये कि विष्णु भी इन्द्र का ही दूसरा नाम है तो इस से भी समस्या हल नहीं होती है। चाहे सब नाम अन्ततोगत्वा भगवान् के ही हैं परन्तु वर्णन में व्यवस्था रहनी ही चाहिये। यहा इन्द्र को विष्णु नाम से सम्बोधित करने का क्या प्रयोजन है? यह हम इस प्रकार समझते हैं कि भगवान् सर्वव्यापक होता हुआ भी सर्वदिशाओ में विभिन्न नामो से वर्णित हुआ है। विष्णु की दिशा नीचे को "ध्रुवा" दिशा है। पृथिवी इस का स्थान है। पृथिवी पर रहता हुआ ही वह पराक्रम से सर्वव्यापक बनता है। तीन पादो में सर्वलोको को आक्रान्त करने वाला विष्णु निचली दिशा से ऊर्ध्व को आरोहण करता है। इस दृष्टि से इन्द्र के अनेक प्रकार के वीर्यों का सस्मरण विष्णु रूप द्वारा ऊर्ध्वारोहण के प्रयोजन से किया गया है। और 'सुधाया मा धेहि परमेव्योमन्' मुझे अमृत स्थानी परम व्योम में ले जा। इस प्रकरण के सब मन्त्रो की यही टेक है। भक्त मनुष्य के ये उद्गार हैं वह ऊपर परम व्योम में आरोहण करना चाहता है। आगे मन्त्र में विश्वरूप पशु पद है। ये पशु भी सामान्य नहीं है। जहा अमृत स्थानी परमव्योम

१ दक्षिणाभि र्वै यज्ञ दक्षयति तद् 'यद् दक्षिणाभिर्यज्ञ दक्षयति तस्माद् दक्षिणानामात्मदक्षिण वैसत्र तस्मादहरहर्जपेयुरिदमह मा कल्याण्यै कीर्त्यै स्वर्गाय लोकायामृतत्वाय दक्षिणान्नयानि। शा ब्रा १५।१।

में आरोहण की प्रार्थना है वहां पशु भी तदनुसार दिव्य पशु होने चाहियें। और वे ऐन्द्रियिक दिव्य पशु हो सकते हैं।

इन्द्र की देन

इन्द्र ऋषियों को अनन्त ऐश्वर्य व अनन्त शक्तियां प्रदान करता है। इन्द्र शत्रु का मुकाबला करने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिये ऋषि को प्रेरित करता है। इसी दृष्टि से इन्द्र का एक विशेषण 'ऋषिचोदनः' भी है। ऋषि पर जब असुर व दस्यु आक्रमण करते हैं तो रक्षा का काम इन्द्र का है। इन्द्र ऋषियो की रक्षा करता है। अग्नि भी रक्षा करती है पर इन दोनो की रक्षा में भेद है। अग्नि आपत्तियो को सहते हुए अभीष्ट मार्ग पर ले चलती है पर इन्द्र की छत्रछाया ऋषि को आक्रमणकारी बनाती है। ऋ. ८।५१।२ मे मन्त्र आता है जहां कि इन्द्र ने ऋषि को वृक अर्थात् शत्रु के प्रति भेड़िया बना दिया है। वह इस प्रकार है—

सहस्राण्यसिषासद् गवामृषिस्त्वोतो दस्यवे वृकः। ऋ.८।५१।२

हे इन्द्र ! तुझ से रक्षित प्रस्कण्व ऋषि ने दस्यु के प्रति वृक अर्थात् भेड़िया बनकर तत्सम्बन्धी सहस्रों गौयें ले लीं।

प्रियमेधा ऋषियो की इन्द्र से याचना

प्रियमेधा ऋषि वे हैं जिन को मेधा अति प्यारी है। वे इन्द्र से क्या याचना करते है यह निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है—

१"श्रेष्ठ पंखों वाले पक्षियो के समान दिव्यता की ओर उड़ान भरते हुये प्रियमेधा ऋषि इन्द्र के पास पहुंचे और यह याचना की कि हे इन्द्र ! अन्धकार दूर करो, चक्षु को दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण कर दो और पाशो में बद्ध हम को छुडाओ।"

अन्न-याचना

१"हे पुरुष्टुत इन्द्र ? आर्ष स्तुतियों द्वारा प्राप्तव्य रक्षाओ से तू हमें बढा। और अत्यन्त प्रवृद्ध अन्न को हमारे प्रति दोहन कर।"

आयुवृद्धि और सहस्र दान

२"हे इन्द्र ! तू ऋषि की नवीन आयु का सम्यक् प्रकार से विस्तार कर और ऋषि को सहस्रो प्रकार के ऐश्वर्यो व शक्ति से युक्त कर अथवा ऋषि को सहस्रो प्रकार के ऐश्वर्य देने वाला बना।"

१. सहस्रसाम्—सहस्रं सनुते ददाति= सहस्रो प्रकार के ऐश्वर्य दूसरो को देने वाला (षणु दाने)।

२. सहस्रसाम्—सहस्राणि सम्भजते= सहस्रो प्रकार के ऐश्वर्य का सेवन करने वाला (षण सम्भक्तौ)।

एक और मन्त्र है......३हम ऋषियो से सहस्रो प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करें और अन्न, बल और दीर्घजीवन का लाभ करें।"

---

१ वय सुवर्णा उपसेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋषयो नाधमाना। अपध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान्। ऋ.१०।७३।११।

१ वर्धस्वा सु पुरुष्टुत ऋषिष्टुताभिरूतिभि। धुक्षस्व पिप्युषीमिषमवा च न। ऋ ८।१३।२५।

२ नव्यमायु प्र सू तिर कृधी सहस्रसामृषिम्। ऋ.१।१०।११।

३ वय सहस्रमृषिभि सनेम विद्यामेष वृजनं जीरदानुम्। ऋ.१।१८६।८।

सोम और ऋषि

गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित 'आत्मसमर्पण' नामक पुस्तक में हमने सोम पर कुछ विस्तृत विवेचन किया हुआ है। अतः प्रस्तुत लेख में सोम पर सामान्य विचार न कर ऋषि के सम्बन्ध से ही उस पर कुछ नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं। सोम से ऋषित्व की प्राप्ति किस भांति होती है यह विचारणीय विषय है। उस पुस्तक में हम यह दर्शा चुके हैं कि सोम एक आकाशीय द्युलोकस्थ तत्त्व है जो कि सूर्य और चन्द्रमा की किरणों द्वारा पृथिवी पर आता है, वायु व जल द्वारा भी पृथिवी पर बरसता है। और स्वयं तरंगों के रूप में भी पृथिवी की ओर प्रवाहित होता है। मनुष्य इस सोम को सूर्य, चन्द्रमा, जल, वायु, औषधि, वनस्पति आदि सब साधनों द्वारा निरन्तर ग्रहण कर रहा है। पर इन सब साधनों द्वारा ग्रहण किया हुआ सोम एक तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति व परिस्थिति के अनुसार न्यून व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। और दूसरे यह मिश्रित होता है। इस का पवमान अर्थात् परम पवित्ररूप नहीं होता। सोम की वेदों में जो इतनी महिमा गायी गई है कि इतस्ततः उपलब्ध सोम सूक्तों के अतिरिक्त ऋग्वेद का एक पूरा का पूरा नवां मण्डल सोम के लिये दिया गया है। वह महिमा सामान्य सोम की नहीं है, 'पवमान सोम' की है। ऋषित्व को प्रदान करने वाला यह पवमान सोम ही है। इस लिये सोम के सम्बन्ध में सब से बड़ी समस्या यही है कि इसे पवमान अर्थात् परमपवित्र कैसे किया जाये? इस लेख में हमारा प्रमुख विषय यही होगा।

पवमान सोम ही ऋषित्व का प्रदान करने वाला है—

वेद मन्त्र कहता है "[1]यह सोम मनुष्य में ऋषित्व का अवबोधक व उद्बोधक है। मनुष्य को ऋषि बनाता है और ऋषित्व की ओर प्रेरणा देने में यह सर्वश्रेष्ठ है।" इसी प्रकार एक और स्थल पर कहा गया है कि "[2]ऋषि लोग सोम के द्वारा तीक्ष्ण होते हैं अर्थात् उन की इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि में तीक्ष्णता पैदा होती है।"

ऋ. ९।८६।४ में इस पवमान सोम को 'ऋषिषाण' शब्द से सम्बोधित किया गया है। इस का भाव यह है कि यह सोम ऋषित्व (ऋषि षणु दाने) का प्रदान करने वाला है। और फिर इस सोम के साथ अर्ष-ऋष धातु का बहुत प्रयोग हुआ है। यह धातु ऋषित्व को प्रदान करने वाली गति को सूचित करती है सामान्य गति को नहीं। यह अर्ष गति क्या है यह हम पूर्व में विचार कर चुके हैं।

सोम दिव्य अन्न है—

अग्नि, इन्द्र आदि देवों के समान यह सोम भी वेद का एक देवता है। परन्तु अन्य देवों से इस का भेद यह है कि वे अत्ता हैं तो यह आद्य है। वे अन्नाद हैं तो यह अन्न है। अन्य देव इस सोमरूपी दिव्य अन्न का भक्षण करते हैं और वृद्धिंगत होते हैं। उन में सूक्ष्मता, दिव्यता व प्रकाश की वृद्धि होती है। इस सोम रूपी दिव्य अन्न का भक्षण करके मनुष्य क्या बन सकता है? यह हम उदाहरणार्थ एक मन्त्र द्वारा स्पष्ट करते हैं।

१ ऋषिमना य ऋषिकृत् स्वर्षाः ॥

ऋ. ९।९६।१८।

२ एह गमन्नृषयः सोमशिताः। ऋ. १०।१०८।८

"१देवों में ब्रह्मा, कान्तदर्शी कवियों में श्रेष्ठतम पदविन्यास करने वाला, विप्रों अर्थात् मेधावियों में ऋषि, मृगों में महिष अर्थात् महान् सिंह, गृध्रों में श्येन, वनों में स्वधिति अथवा मृगों में सिंह के समान पराक्रमी, गृद्धदृष्टि में श्येन के समान, आन्तरिक वनों में स्वधिति (स्वधिति) अर्थात् आत्मा को धारण करने वाला यह सोम होता है। कब? जब कि वह पवित्र (छलनी) से बाहिर आकर शब्द करता हुआ संपूर्ण शरीर में गति करता है।"

२यह सोम पवित्र होकर सब प्रकार की मतियो को उत्पन्न करता है। द्युलोक व पृथिवीलोक का उत्पादक है। अग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु का उत्पादक है।"

जिस प्रकार यह सोम बाह्य ब्रह्माण्ड के सब देवों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा अपने साधनाबल से पवित्र किये जाने पर यह दिव्य व पवित्र सोम पिण्ड में विद्यमान सब देवांशों को उद्बुद्ध कर देता है। मनुष्य सब देवों का आगार बन जाता है। एक प्रकार से ब्रह्म हो जाता है। (तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते) यह आथर्वणी उक्ति इसी समय के लिये है। वह परब्रह्म तो नहीं है पर इतना महान् हो जाता है कि विद्वान् उसे ब्रह्म ही कहने लगते हैं। प्रश्न होता है कि कब ब्रह्म कहते हैं? इस का उत्तर मन्त्र के उत्तरार्थ में दिया है और वह यह कि "३इस मनुष्य में सब देवता इस भांति आ विराजते हैं जिस प्रकार गौयें गोशाला में आ बैठती हैं" यह उक्ति साधारण जन के लिये नहीं है। क्योंकि साधारण जन में देवताओं का वास नहीं होता। प्रायः साधारण मनुष्य आसुरी शक्तियों के अधीन होता है। जहां आसुरी शक्ति है वहां देव कहां? इस लिये मनुष्य को अपने अन्दर देवत्व के उद्बोधन के लिये सदा सोम का भक्षण करना चाहिये और उसे निरन्तर पवित्र करते रहना चाहिये। इस से मनुष्य ऋषि बन सकता है। देव बन सकता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य में सब देव विद्यमान् तो होते हैं, पर आसुरी शक्ति से अभिभूत व प्रसुप्त होते हैं। इन का जागृत होना सोम के ही कारण संभव है। अब प्रश्न यह है कि सोम को पवित्र कैसे किया जाये? वेद में सोम के पवित्रीकरण के जो साधन बताये गये हैं उन में से कुछ साधनों का वर्णन हम यहां करते हैं।

सोम का मार्जन व पवित्रीकरण

ऋषि लोग सोम का मार्जन व पवित्रीकरण करते रहते हैं। इस सम्बन्ध में अनेकों मन्त्र दिखायें जा सकते हैं। उदाहरणार्थ एक मन्त्र इस प्रकार है:—

१हे पवमान सोम! बुद्धियो को वेग प्रदान करने वाली तेरी व्याप्तिशील दिव्य धारायें सोमधारक (धरीमणि) मस्तिष्क में आन्तरिक रस (पय) द्वारा विसर्जित होती हैं। हे ऋषित्व के प्रदान करने वाले सोम! जो ज्ञानी ऋषि तुझे शुद्ध करते रहते हैं, वे अपने अन्दर सोम को स्थिर व निरन्तर धारायें प्रवाहित करते रहते हैं।

इस मन्त्र में दो बातें विशेष ध्यान देने की है,

१ ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्। श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्। ऋ. ९।९६।६।

२ सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः। जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः। ऋ. ९।९६।५

३ सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते। अथर्व. ११।८।३०।

१ प्र त आश्विनीः पवमान धीजुवो दिव्या असृग्रन् पयसा धरीमणि। प्रान्तर्ऋषयः स्थाविरीरसृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः। ऋ. ९।८६।४।

एक तो ऋषि सोम को शुद्ध करते रहते हैं और दूसरे उस सोम की दिव्य धारायें ऋषियों के मस्तिष्क में स्थिर रूप में प्रवाहित होती रहती है।

सोमात्मक ओज और उसका पवित्रीकरण–

सोम के पवित्रीकरण व पवमान बनाने के अनेकों साधन वेदों में दर्शाये गये हैं। सोम दिव्य अन्न है, जो कि पृथ्वी पर आकर वनस्पति, ओषधि व रसात्मक रूप को धारण करता है। मनुष्य जो स्थूल अन्न भक्षण करता है, उस से भी मनुष्य में सोम का प्रवेश होता है। जो अन्न वह भक्षण करता है वह रस रक्त आदि रूपों में परिवर्तित, परिमार्जित व सूक्ष्म रूप होता हुआ ओज नामक अष्टम धातु में परिणत होता है। [1]मानव शरीर में यह ओज ही सोम है ऐसा हम कह सकते हैं। [2]दूध में जैसे घी समाया होता है वैसे ही रस रक्तादि शुक्रपर्यन्त सात धातुओं में यह ओजरूपी सोम व्याप्त रहता है। इस दृष्टि से यह ओज सम्पूर्ण शरीरव्यापी है। परन्तु सर्वत्र शरीर में व्याप्त होते हुये भी इस का प्रमुख स्थान [3]हृदय कहा जाता है। इस ओजरूपी सोम को हृदयस्थित इन्द्र अर्थात् दिव्य मन (Divine mind) भक्षण करता है। इस सोम के भक्षण से ही इन्द्र, [1]बल के कार्य करता है। ओज में भी शरीर का [2]संपूर्णबल सन्निहित है। सोम के सम्बन्ध में कई विद्वानों का ऐसा भी मन्तव्य है कि सृष्टि में जितना भी रसात्मक[3] तत्त्व है, वह सोम है। इस दृष्टि से शरीरान्तर्गत रस रक्तादि भी सोम ही है। इस पर हमारा विचार यह है कि सोम के सर्वशरीरव्यापी होने के कारण रस रक्तादियों को गौणवृत्ति से सोम मानते हुये भी शरीर में प्रमुख सोम ओज ही है।

सोम ओज का भी सार है

यदि हम वेद व अन्य शास्त्रों के आधार पर सूक्ष्मदृष्टि से विचार करें तो हम वहां यह संकेत पाते हैं कि सोम ओज से पृथक् है और वह ओज का भी सार है। यदि सोम को ओज का सार न भी मानें तो यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि ओज रस रक्तादियों के समान ही सोमाश्रय है, सोमायतन है। वह सोम जो कि शरीर में सर्वत्र व्याप्त होता हुआ ओज में भी व्याप्त है, ओज का नियन्त्रण व नियमनआदि करता है। वेद में आता है कि[4]"वह पवमान सोम इन्द्र में ओज धारण करता है" इस से यह स्पष्ट है कि पवमान सोम ओज से पृथक् है। और वह ओज को उत्पन्न करने व नियन्त्रित करने वाला है। वह ओज में उसी प्रकार व्याप्त

---

१ ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुक्लं शीतं स्थिरं सरम्। ४　　सु.सू. १५।२१।
स्निग्ध सोमात्मकं शुद्धमील्लोहितपीतकम्। अ.सू. ११।३८।

२ यस्माद्रसादोजो भवति स रसः सर्वधातुस्थानगतत्वात् तत्तद् धातुवन् मन्यत इति सर्वधातूना स्नेह ओजः क्षीरे घृतमिव। भावप्रकाश।

३ तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः। हृदयं . . . च.सू. ३०।७।

---

१ अस्य मदे अहिमिन्द्रो जघान। ऋ. २।१५।१।
सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार। ऋ. २।१५।२।, ऋ. ३।६४।४।

२ रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत् परं तेजस्तत् खल्वोजस्तदेव बलमुच्यते। सु.सू. १५।१६।

३ सोमो भूत्वा रसात्मकः। गीता। यदार्द्रं तत्सौम्यम्।

४ अदधादिन्द्रे पवमान ओजो०। ऋ. ९।९७।४१।

है जिस प्रकार ओज अन्य धातुओं में अभिव्याप्त है। सब [1]धातुओं में व्याप्त ओज जिस प्रकार उस-उस धातु से गृहीत होता है उसी प्रकार पृथक् होता हुआ सोम भी तत्तत् वस्तु के आश्रय से तत्तत् वस्तु के नाम से ही गृहीत होता है। इस दृष्टि से शरीर में रस रक्तादि ओज पर्यन्त सब धातु गौणी-वृत्ति से सोम ही हैं। पर तात्त्विक दृष्टि से सोम इनसे पृथक् है और इन सब में ओत-प्रोत है। यह सोम क्योंकि इन्द्रियातीत तत्त्व है, अतः वैद्यक शास्त्र का यह विषय नहीं है। वहां सोम का पृथक् वर्णन व विवेचन न होकर स्वाभीष्ट ओषधीविशेष तथा रस रक्तादि सोमायतनों के वर्णन व विवेचन से ही इस का ग्रहण हुआ है। वेद में दोनों प्रकार से वर्णन हुआ है केवल सोम का और आयतन सहित सोम का। वेद में सोम को एक स्थल पर [2]इन्द्रिय-रस कहा है तो दूसरे स्थल पर [3]इन्द्रिय रस से इसे पृथक् माना है। यह हम 'आत्मसमर्पण' नामक पुस्तक में भी दर्शा चुके हैं। इस लिये सोम के सत्य स्वरूप का दर्शन दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही सकता है। परन्तु सोम के पवित्रीकरण की प्रक्रिया ओज के सदृश रस रक्तादि स्थूल सोमाश्रयों के पवित्रीकरण पर भी निर्भर है। इस लिये दिव्यता के इच्छुक पुरुष का यह प्रयत्न होना चाहिये कि इसे शास्त्रोक्त साधनों द्वारा पूर्ण शुद्ध बनाये और इसकी शुद्धि व वृद्धि साधारण अन्न की शुद्धि व सात्त्विकता से ही प्रारम्भ होनी चाहिये। जितना शुद्ध सात्त्विक व ओजो-बहुल अन्न भक्षण किया जायेगा उतना ही ओज रूप सोम शुद्ध होगा और असली सोम भी हमारे अन्दर दिव्य बनेगा।

[1] सर्वधातुस्थानगतत्वात् तत्तद्धातुवन्मन्यते। चरक

[2] आत् सोम इन्द्रियो रसः। ऋ. ९।४७।३।

[3] सोमो अर्षति दधाम इन्द्रियं रसम्। ऋ. ९।२३।४।

सोम पवित्र (छलनी)

सोम को परिशुद्ध व परिमार्जित करने वाली कुछ छलनियों (पवित्र) का वेद में वर्णन हुआ है। वहां इन्हें 'पवित्र' कहा गया है। सोम जिस समय जिस आयतन में विद्यमान होता है उसी आयतन से सम्बद्ध छलनी भी होती है अर्थात् सूर्य में सौर्य छलनी अग्नि में आग्नेय, वायु में वायवीय, जल में जलीय और कर्मकाण्ड में ओषधि वनस्पति निःस्यूत रस को छानने के लिये तदनुकूल छलनी होती है। इसी प्रकार मानव शरीर में भी विभिन्न रसों में ओतप्रोत सोम को छानने व पवित्र करने के लिये अनेकों छलनियां हैं। अब हम संक्षेप में कुछ छलनियों का दिग्दर्शन कराते हैं।

आग्नेय पवित्र

अग्नि की छलनी अग्नि की ज्वालाओं में विद्यमान होती है। मन्त्र कहता है "हे अग्नि! [1] जो तेरी ज्वालाओं के अन्दर सोम शोधक छलनी व्याप्त है या तनी हुई है उससे तू हमारे सोम को पवित्र कर।"

अग्नि की ज्वालाओं में सोम को पवित्र करने की असीम शक्ति होती है। बाह्य जगत् में अग्नि के द्वारा सोम का पवित्रीकरण निरन्तर होता रहता है। इस मन्त्र का समन्वय शरीरान्तर्गत अग्नि में भी सुचारु रूप से हो जाता है। क्योंकि इस अग्नि द्वारा उस सोम को पवित्र करने का विधान है जो कि हमारे अन्दर ब्रह्म रूप को धारण कर

[1] यत् ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीहि नः। ऋ. ९।६७।२३।

चुका है। और यह अग्नि संकल्प रूप अग्नि प्रतीत होती है।

आयवः पवित्र

ऋग्वेद के नवम मण्डल के अनेकों मन्त्रों में यह आता है कि 'आयु' सोम को शुद्ध करते हैं। सायणाचार्य इस आयु पद का अर्थ मनुष्य करता है क्योंकि निरुक्त शास्त्र में यह आयु पद मनुष्य नामों में पठित है। इसका भाव यह हुआ कि मनुष्य सोम को शुद्ध करते हैं। यदि हम इस बात का सूक्ष्म विवेचन करें कि मनुष्य को आयु क्यों कहा जाता है तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 'आयु' मनुष्य के आन्तरिक रस हैं। जिनके आन्तरिक स्थान पर मिलने से भक्षित अन्नमें मिश्रण और अमिश्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। जिससे अन्न के अन्तर्गत सोम विभक्त व शुद्ध होता रहता है। इन रसों को आयु (आ+यु–मिश्रण–अमिश्रणयोः) कहते हैं। क्योंकि ये मनुष्य के अन्तर्गत हैं, अतः मनुष्य को ही आयु कहने लग गये। वे 'आयवः' नामक रस जब स्वयं शुद्ध पवित्र होकर इन्द्रियों के रस बनते हैं, तब ये दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। वेद का एक मन्त्र है जिस से यह सिद्ध होता है कि 'आयु' का मनुष्य अर्थ आवश्यक नहीं है। उस का भाव यह है कि "बार[१] बार शुद्ध किये जाते हुए रस रूप सोम (आयवः इन्दवः) दिव्यज्ञान के उत्पत्ति स्थान समुद्र में अनायास आ पहुंचते हैं।"

उपर्युक्त मन्त्र में हमने आयु का अर्थ शरीर के विभिन्न रस किया है। निरुक्त में भी 'आयु' के अयन, मनुष्य, ज्योति, और उदक अर्थ किये हैं। उदक रस ही है। शरीर के विभिन्न स्थानों में अनेकों रस उत्पन्न होते हैं जो कि अन्न का परिपाक भी करते हैं। मनुष्य की आयुष्य के लिये आयु पद का प्रयोग शारीरिक रसोंके मिश्रण अमिश्रण का परिणाम है। जब तक शरीरमें इन रसोंका निर्माण मिश्रण व पार्थक्य आदि सुचारुरूप से चलता है, तब तक मनुष्य का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आयु भी दीर्घ होती है। और जब इन रसों का निर्माण व कार्य ठीक नहीं होता तब स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और आयु भी क्षीण होती है। इस लिये आयु का वास्तविक अर्थ शरीरान्तर्गत रस ही है। आयुष्य तो उस का परिणाम है। उपर्युक्त मन्त्र में आयु पद इन्दु का विशेषण होकर आया है। इन्दु सोम का वाचक है और वहां भी आर्द्रता और स्नेहन का भाव है। पर सोम के पवित्रीकरण में इन्दु तथा आयु पदों से ज्योति का भाव भी ग्रहण करना चाहिये। अन्नादि रसों का पवित्रीकरण तो स्थूल रूप है। यह शोधन कार्य तो प्राणिमात्र में चालू है। इसलिये हम आयु और इन्दु पदों से उन दिव्य रसों को ग्रहण करते हैं जो कि ऐन्द्रियिक रस बन कर इन्द्रिय-ज्ञान को दिव्य बनाते हैं। मन्त्र में कहा है कि ये इन्दु नामक आयु अर्थात् रस ऋत ज्ञान के उत्पत्तिस्थान समुद्र में पहुंचते रहते हैं। ये समुद्र मस्तिष्क के ४ द्रव कूप हैं। जब मनुष्य अन्तर्मुखी अवस्था में अपने को मस्तिष्क में केन्द्रित करने का प्रयत्न करता है तो ये ऐन्द्रियिक रस इन समुद्रों में जा पहुंचते हैं।

इसी प्रकार एक और मन्त्र है जहां कि 'आयु' पद स्पष्ट रूप से आन्तरिक रसों के लिये इंगित हुआ है। वह इस प्रकार है

स मर्मृजान आयुभिः प्रयस्वान् प्रयसे हितः।

---

१ मर्मृजानास आयवो वृथा समुद्रमिन्दवः।
अग्मन्नृतस्य योनिमा। ऋ. ६।६४।१७।

ऋ. ९।६६।२३ वह (प्रयस्वान्) अन्न वाला सोम (आयुभिः) आन्तरिक रसों द्वारा (मर्मृजानः) पूर्णरूप से शुद्ध हुआ (प्रयसे हितः) प्रीणन के लिये होता है।

यह सोम पवित्र होकर ऋतात्मक भी होता है। इस ऋतात्मक रूप को धारण कर वह ऋतायुः कहलाता है। ये ऋत नामक आन्तरिक रस भी सोम को पवित्र करने लगते हैं। इसी लिये कहा है 'शुम्भमाना ऋतायुभिः' अर्थात् ऋत रूप रसों से वे सोम पवित्र होते हैं। इस ऋत रूप को धारण करने के लिये सोम ऋत के उत्पत्ति स्थान (ऋतस्य योनि) में पहुंचते हैं।

बुद्धि द्वारा सोम का मार्जन व पवित्रीकरण

बुद्धि द्वारा भी सोम का मार्जन व पवित्रीकरण होता है। इस सम्बन्ध में अनेकों मन्त्र दिखाये जा सकते हैं।

उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं :—

"१हे सोम ! आत्मरक्षा के इच्छुक विप्रलोग देवत्व के विस्तार के लिये नेतृगुण सम्पन्न तुझ वाजी को बुद्धियों द्वारा शुद्ध करते हैं।"

२"यह सोम मतियों अर्थात् बुद्धियों से पवित्र हुआ है।"

३"शोधन के योग्य इस क्रान्तदर्शी सोम को विप्रलोग बुद्धियों द्वारा शुद्ध करते हैं।"

४"विप्रलोग उस वेगवान् सोम को सूक्ष्मबुद्धि द्वारा शुद्ध करते हैं।"

जिस समय बुद्धि सूक्ष्म व अग्रया बन जाती है तब उस में आहुति होने वाला सोम भी शुद्ध व पवित्र हो जाता है। परन्तु यह परस्पराश्रित प्रक्रिया है। अर्थात् सोम बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है और बुद्धि सोम को पवित्र करती है। यह पवित्रीकरण उसी समय संभव है कि जब मनुष्य शरीर के अधोभाग से ऊपर उठकर बुद्धि की ओर ऊर्ध्वारोहण करता है और ऊर्ध्वरेतस् बनता है।

दशक्षिप

सायणाचार्य आदि मध्यकालीन भाष्यकार 'दशक्षिपः' का अर्थ दस अंगुलियां करते हैं। सोम ओषधी को पीसने, रस निकालने व उसके परिमार्जन आदि कार्यों में दस अंगुलियां साधन बनती हैं। अतः 'दशक्षिपः' का अर्थ दस अंगुलियां किया जाता है। परन्तु यदि हम शरीरान्तर्गत सोम की दृष्टि से इस पर विचार करें तो दशक्षिपः दस अंगुलियां न होंगी। हमारे विचार में वहां 'दशक्षिपः' से मस्तिष्क में विद्यमान पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच कर्मेन्द्रियों के केन्द्र लिये जा सकते हैं। मस्तिष्क की सम्पूर्ण गतिविधि को इन्हीं दस भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये इन्द्रियकेन्द्र (Brain centres) मस्तिष्कान्तर्गत सोम द्वारा अपना २ कार्य करते हैं। इसी प्रकार इन केन्द्रों से सम्बन्ध रखने वाली आज्ञावाहक व ज्ञानवाहक नाड़ियों को भी दशक्षिपः कहा जा सकता है। 'क्षिपः' का भाव फेंकने व प्रक्षेपण का है। अर्थात् केन्द्र की ओर ज्ञान का प्रक्षेपण और केन्द्र से शरीर में चहुं ओर आज्ञा का प्रक्षेपण होता रहता है। इस प्रकार रसों के इन्द्रियों के कार्य में व्यापृत होने पर इनमें से ऐन्द्रियिक मल किट्ट नासामल आदि

---

१ तमुत्वा वाजिनं नरो धीभिर्विप्रा अवस्यवः मृजन्ति देवतातये ॥ ऋ. ९।१७।७।

२ एष स्य सोमो मतिभिः पुनानः । ऋ. ९।९६।१५।

३ कविं मृजन्ति मर्ज्यं धीभिर्विप्रा अवस्यवः । ऋ. ९।६३।२०।

४ तममृक्षन्त वाजिनं ...... विप्रासो अण्व्या धिया । ऋ. ९।२६।१।

पृथक् होते रहते हैं और इस प्रकार सोम शुद्ध होता रहता है। जितना विजातीय तत्त्व शरीर से बाहिर कर दिया जाता है उतना ही सोम शुद्ध हो जाता है। इसलिये 'दशक्षिपः' का यह भी भाव लिया जा सकता है कि मलों को बाहिर फेंकने वाली ये दस ऐन्द्रियिक नाड़ियां। 'क्षिपः' अर्थात् प्रक्षेपण का यह भी भाव है कि इन्द्रियां मस्तिष्क केन्द्र से जब बाह्य जगत् में विषयों की ओर जाती हैं तो सिर में विद्यमान सोम को बाह्य गोलकों की ओर फेंकती हैं। क्योंकि ऐन्द्रियिक शक्तियां,ऐन्द्रियिकद्रव अर्थात् सोम के माध्यम से ही गोलकों में जाती हैं। इस सम्बन्ध में एक मन्त्र है जो कि इस प्रकार है :—

अभिक्षिपः समग्मत मर्जयन्तीरिषस्पतिम्।
पृष्ठा गृभ्णत वाजिनः ॥ ऋ. ९।१४।७।

(क्षिपः) सोम को चहुं ओर फेंकने वाली ऐन्द्रियिक नाड़ियां (इषस्पतिं) अन्नों के स्वामी सोम को (मर्जयन्तीः) शुद्ध करती हुई (अभि-समग्मत) सोम से जा मिलती हैं और (वाजिनः) उस वेगवान् सोम के (पृष्ठाः) पृष्ठों को (गृभ्णत) जा पकड़ती हैं।

इस मन्त्र में यह दर्शाया गया है कि इन्द्रियां सोम से मिलती हैं और उस के पृष्ठ पर आरूढ़ होकर कार्य में जुटती हैं। इन्द्रियों का सोम से मिलना सोम की शुद्धि का एक प्रकार है। इन्द्रियां ज्योति हैं, अग्नि रूप हैं, सोम द्रव है। अग्नि द्रव से मिलकर उस के मल को जला देती है। इस सोमरस से इन्द्रियों का स्वल्पकाल के लिये ही सम्बन्ध होता है, इस से वे गरम भी नहीं होतीं। यदि सम्बन्ध-संयम व त्राटक की प्रक्रिया द्वारा अधिक समय तक इन्द्रिय रूपी अग्नि का सोम द्रव से सम्बन्ध हो तो उस का सूक्ष्म से सूक्ष्म मल भी विनष्ट हो सकता है।

विवस्वतः नप्तीः—

इन 'दशक्षिपः' इन्द्रियों को एक मन्त्र (ऋ. ९।१४।५) में विवस्वान् का 'नप्ती' अर्थात् पौत्र कहा गया है। विवस्वान् ज्ञान सूर्य अर्थात् बुद्धि है और इन्द्रियां उस बुद्धि के पौत्र हैं। इन्हें पौत्र इसलिये कहा गया है कि बुद्धि और इन्द्रियों के मध्य में मन आता है। वास्तव में नप्ती का अर्थ है 'न गिरने देने वाले'। प्रश्न है कि किस को न गिरने देने वाले। उत्तर है कि बुद्धि (विवस्वान्) को न गिरने देने वाले। ये इन्द्रियां ही हैं जो कि बुद्धि के लिये संसारमें चहुं ओर से ज्ञान को संग्रह करके लाती हैं। इस से बुद्धि सूर्य (विवस्वान्) की वृद्धि होती है और पतन नहीं होता।

दश योषा

इन इन्द्रियों को 'दशयोषा' भी कहा जाता है। सोम इन का पति है और ये पत्नियां हैं। 'योषा' शब्द भी 'यु मिश्रणामिश्रणयोः' धातु से बनता है। इन में सोम से मिलना और पृथक् होना यह प्रक्रिया चलती रहती है। इन्द्रियों का जब बाह्य जगत् से सम्बन्ध होता है तब केन्द्रग सोम से इन का सम्पर्क होता है और जब ये कार्यविरत होती हैं तब ये सोम से पृथक् हो जाती हैं। 'दशयोषा' के सम्बन्ध में एक मन्त्र है जिस का भाव निम्न प्रकार है 'हे सोम! तेरी ओर दशयोषा इन्द्रियां आती हैं और तेरा स्तवन करती हैं।[1] तुझ से सम्पर्क करती हैं। जिस प्रकार कन्यायें जार का स्तवन करती हैं और उस से मिलती हैं। हे सोम! इस प्रकार तू शक्ति देने के लिये शुद्ध किया जाता है।"

१ अभि त्वा योषणो दश जारं न कन्यानूषत।
मृज्यसे सोम सातये। ऋ. ९ ५६।३।

एक मन्त्र में आता है कि सूर्य की दुहिता सोम को पवित्र करती है। मन्त्र इस प्रकार है—

पुनाति ते परिस्रुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता ।
वारेण शश्वता तना ।। ऋ. ९।१।६ ।

हे सोम ! तेरे परिस्रुत रूप को सूर्य की दुहिता निरन्तर तने हुए वार (वारेण शश्वता तना) से पवित्र करती है।

उपर्युक्त मन्त्र में निम्न बातें विचारणीय हैं।

१. सूर्य की दुहिता।
२. परिस्रुत सोम।
३. वार
४. शश्वता तना।

अब हम क्रमशः इन पर विचार करते हैं।

सूर्य की दुहिता

इस सौर जगत् में सूर्य की रश्मियां उस की दुहिता हैं जो कि पृथिवी पर दूर जाकर वहां के सोम को पवित्र करती हैं। इसी प्रकार पिण्ड में मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान बुद्धि सूर्य है। सप्तेन्द्रिय रूपी सप्तरश्मि वाला यह बुद्धि सूर्य कहा जाता है। मस्तिष्क के केन्द्र में से जो रश्मि इन्द्रिय गोलको मे जाती है वह बुद्धि सूर्य की दुहिता है। दुहिता के दो भाव हो सकते हैं। एक तो 'दूरेहिता' मस्तिष्क सूर्य से जो दूर है। दूसरा भाव यह है कि मस्तिष्क से जो सोम का दोहन करती है।

परिस्रुत सोम

परिस्रुत (परि स्रुगतौ) सोम वह है जो इन्द्रियकेन्द्रों से गोलकों तक इन्द्रिय-ज्योति के जाने का माध्यम बनता है। इन्द्रिय-ज्योति के साथ यह सोम भी जाता है इस लिये इसे परिस्रुत कहते हैं।

वार

वार (वारयति) वह ऐन्द्रियिक नाड़ी है जिस में से होकर इन्द्रिय ज्योति गोलको तक पहुंचती है। यह नाडी इन्द्रिय-ज्योति को इधर-उधर बिखरने से रोकती है। इसे 'वाल' भी कहते हैं।

शश्वता तना—निरन्तर तना हुआ होना।

अब मन्त्र का भाव यह हुआ कि सूर्य की दुहिता अर्थात् केन्द्र से गोलको से आती हुई इन्द्रिय-रश्मि सोम को पवित्र करती है। यह तभी संभव है कि जब कि इन्द्रिय में तनाव रहे। योगदर्शन की परिभाषा में यह अवस्था सम्बन्ध-संयम की है। सम्बन्ध संयम मे इन्द्रिय का विषय के साथ देर तक निरन्तर सम्बन्ध रहता है और वह इन्द्रिय तनाव की अवस्था में रहती है। इस से मनुष्य में ज्ञान व चेतना का हेतु जो सोम है वह पवित्र होता है। ब्राह्मण में आता है कि "पुनाति ते परिस्रुतमिति यजुषा पुनाति' अर्थात् इस परिस्रुत सोम को 'यजु' अर्थात् सम्बन्ध से, योग से पवित्र करता है। प्रश्न है कि किस से सम्बन्ध व योग करता है? इस का मन्त्र में यह उत्तर दिया है कि सूर्य की दुहिता अर्थात् गोलक में विद्यमान इन्द्रिय ज्योति से सम्बन्ध करता है, और निरन्तर सम्बन्ध करता है जिस से कि तनाव की अवस्था पैदा हो जाती है। योगदर्शन की परिभाषा में यही संयम की अवस्था है।

इस प्रकार दिव्यज्ञान और दिव्यशक्ति की प्राप्ति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि सोम को पवित्र शुद्ध व परिमार्जित किया जाये। उस के कुछ साधन हमने ऊपर प्रदर्शित किये। और भी कई साधन हो सकते हैं, पर हमने उदाहरणार्थ संक्षेप में ये प्रदर्शित किये हैं।

अर्ष धातु

इस सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है और वह यह कि मन्त्रों में सोम को पवित्र करने के लिये अर्षति (ऋष गतौ) धातु का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। यह गति सामान्य गति नहीं है। इस में ऋषित्व का भी भाव है। इस दृष्टि से 'हरिः पवित्रो अर्षति' का भाव यह होगा कि सोम पवित्र (छलनी) में पहुंचकर ऋषित्व के गुण वाला हो जाता है, उस की सम्पूर्ण गति ऋषि कोटि की हो जाती है। उस समय सोम दिव्यदृष्टि व दिव्यशक्ति सम्पन्न बन जाता है।

सोम के अन्दर महान् शक्तियां हैं, जो व्यक्ति सोम का पान करता है, वह दिव्यज्ञान व दिव्यशक्ति से सम्पन्न होता है। यह सोम पवमान बनकर मनुष्य में क्या कार्य करता है, यह हम उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

[1]हे सोम ! हमारे में जो अज्ञान व अन्धकार हैं उन से तू युद्ध कर और पवित्र बनकर तू उन्हें विनष्ट कर।"

अब प्रश्न यह है कि वह अन्धकार को किस प्रकार विनष्ट करता है ? इस का उपाय वेद ने यह बताया कि वह सोम शरीरान्तर्गत सब घटकों व इन्द्रियों को गतिमय कर देता है, जिस से किसी भी प्रकार का मल अवशिष्ट नहीं रहता।

मरुत् और ऋषि

अग्नि, इन्द्र और सोम आदि वैदिक देवताओं की तरह यह मरुत् भी बहुत व्यापक देवता है। शास्त्रों में इसके भी अनेकार्थ दिये हैं। इस पर यहां विस्तृत विचार तो नहीं हो सकता, अतः संक्षिप्त टिप्पणी ही यहां प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हम 'वेदों के सूक्ष्म धरातल' में दर्शा चुके हैं कि अग्नि, इन्द्र सोम आदि सूक्ष्म तत्त्व हैं जो कि अनेकों आयतनों में ओतप्रोत हैं, उसी प्रकार यह मरुत् भी है। मरुत् शब्द के अनेकार्थ ब्राह्मणग्रन्थों, भाष्यों तथा यास्काचार्य आदि के निरुक्त ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। प्रश्न यह है कि मरुत् के इन सब अर्थों में केन्द्रीय तत्त्व क्या है ? अथवा वह सूक्ष्मतत्त्व, सूक्ष्मगुण व सूक्ष्म कार्य क्या है, जो कि मरुत् नाम से कहे जाने वाले अनेकों आयतनों में ओतप्रोत है। हमारे विचार में मरुत् का स्वाभाविक व्युत्पत्तिजन्य अर्थ मर्+उत्=मरुत् (मृङ् प्राण त्यागे) इसका निर्णायक है। अर्थात् मरुत् वह शक्ति है जो प्राण-रहित (मर्) पदार्थ को ऊपर उठाती है। उस शक्ति को हम सूक्ष्मप्राणतत्त्व व प्राण-तन्मात्रा को सूक्ष्म सृष्टि कह सकते हैं। यह प्राणशक्ति अनेकों आयतनों में ओतप्रोत है। वायुजल आदि पांच-भौतिक तत्त्वों में भी यह प्रविष्ट है। परन्तु इसका प्रमुख आयतन व आश्रय वायु है। मरुत् स्वयं वायु नहीं है पर वायु में प्रविष्ट है। अतएव वेद में आता है "उदीरयन्त वायुभिः" "यामं यान्ति वायुभिः" ये मरुत् वायुओं के द्वारा अन्न को ऊपर पहुंचाते हैं, वायुओं के साथ गति करते हैं। इसी प्रकार मरुत् रश्मि नहीं है, पर रश्मियों में प्रविष्ट हैं। मन्त्र कहता है कि "सृजन्ति रश्मिमोजसा पन्थां सूर्याय यातवे" ऋ. ८।७।७ अर्थात् सूर्य के गमन के लिये मरुत् अपने ओज से रश्मिमय मार्ग बनाते हैं। मरुत् मनुष्यों से भी पृथक् हैं, मन्त्र कहता है। "प्र नू स मर्तः शवसा जनाँ अति तस्थौ व ऊती मरुतो यमावत" ऋ. १।६४।१३।

हे मरुतो ! अपने रक्षण साधन से तुम जिस मनुष्य की रक्षा करते हो वह बल में अन्य मनुष्यों को अतिक्रम कर जाता है। मरुतों की कृपा से

[1] तमांसि सोम योध्या। तानि पुनान जंघन ॥ ऋ. ९।७।७।

बलशाली बन जाना इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि बलवान् पुरुष व शूरवीर योद्धा से मरुत् पृथक् हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मरुत् सूक्ष्मप्राण की शक्तियां हैं जो कि अनेकों स्थूल आयननों में ओतप्रोत हैं। इनका मरुत् नाम उस समय होता है जब ये निष्प्राणतत्त्व को ऊपर उठाते हैं। यथा— बीज के पृथिवी में जाते ही वह प्राण शक्ति कार्य करना शुरू करती है जिससे कि भूमि में से निष्प्राण तत्त्व अंकुररूप में ऊपर उठना प्रारम्भ होता है और एक विशालकाय वृक्ष के रूप में ऊपर खड़ा रह कर लहलहाता है। मरुतों में वह शक्ति है कि यदि बीज पर्वत के मध्य में भी गिर गया है तो उसे भी वे तोड़ देते हैं और पर्वत उन्हें रास्ता देते हैं (नि पर्वता अहासत नि यदयामाय वो गिरिः, प्रवेपयन्ति पर्वतान्, पर्वतच्युतः) इस प्रकार सभी क्षेत्रों में मरुत् नामक सूक्ष्म प्राणशक्तियों के कार्य का स्वरूप देखा जा सकता है। जिस प्रकार सोम एक सूक्ष्म व व्यापक तत्त्व है, जिस पदार्थ में उसका अत्यधिक प्रकटीकरण होता है, वह भी सोम कहलाता है। इसी कारण चन्द्रमा, औषधी विशेष आदि सोम व सोमलता नाम से प्रसिद्ध है। इसी भांति मरुतों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। मनुष्यों में मरुत् नामक योद्धाओं में इसका अत्यधिक प्रकाश होता है। इसलिये योद्धाओं को भी वेद में मरुत् नाम से कहा गया है। पृथिवी के अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म लोकों में भी इस मरुत् शक्ति का सर्वातिशायी प्रकाश प्रकटीकरण हो सकता है जो मरुत् नाम को अधिक चरितार्थ करते हैं। इसका निर्णय सूक्ष्म-दृष्टि प्राप्त होने पर ही सम्भव है। वेद में आता है कि सूक्ष्म दृष्टि अर्थात् ऋषित्व प्राप्ति में मरुतों की सहायता होती है। एक मन्त्र है "ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यवे इषुं न सृजत द्विषम्।"

ऋ. १।३९।१०

हे मरुतो ! प्राण वायुओ ! ऋषि द्वेषी क्रोधपर तुम अपने बाण छोड़ो, जिस प्रकार मानव शत्रु पर बाण छोड़े जाते हैं।

क्रोध ऋषित्व का विघातक है। इस तथ्य को प्राचीन समय में ऋषि लोग भली भांति जानते थे। रामायण में आता है कि विश्वामित्र ऋषि ने क्रोध में भरकर रम्भा नामक अप्सरा को शाप दिया। इससे उसका तप भंग हो गया। वहां आता है—

कोपेन महातेजास्तपोऽपहरणे कृते।

बाल काण्ड सर्ग ६५।श्लोक १६।

न च क्रोध करिष्यामि। १७ श्लोक

इसी प्रकार दशरथ की राजसभा में यज्ञ रक्षा के लिये राम और लक्ष्मण की याचना के अवसर पर उसने ये उद्धरण प्रकट किये हैं —

न च मे क्रोधमुत्स्रष्टु बुद्धिर्भवति पार्थिव।

सर्ग १९।७

अतः ऋषित्व प्राप्ति में क्रोध एक विघातक तत्त्व है। गीता की दृष्टि में निर्मल व स्वच्छ ज्ञान के ऊपर राजसी आवरण है। इस लिये ऋषित्व के अभिलाषी पुरुषों को क्रोध का सदा परिहार करते रहना चाहिये।

इसी प्रकार मरुतो की महिमा के सम्बन्ध में एक और मन्त्र है।

न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्रेधति न व्यथते न रिष्यति।

नास्य राय उपदस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुषूदय ॥ ऋ. ५।५४।७।

हे मरुतो ! जिस ऋषि व राजा की तुम रक्षा करते हो, वह न जीता जाता है, न मारा जाता है, न क्षीण होता है न पीड़ित होता है, न हिंसित होता है, और न इसके ऐश्वर्य क्षीण होते हैं और न

रक्षाएं विनष्ट होती हैं । आगे आता है कि
"यूषमृषिमवथ सामविप्रम्"

ऋ. ५।५४।१४ ।

हे मरुतो ! तुम सामों में मेधावी ऋषि की रक्षा करते हो । इस मन्त्र भाग से ज्ञात होता है कि सामगान में प्राणवायु की उत्कृष्टता का होना आवश्यक है ।

इस प्रकार अति संक्षेप में हमने ऋषि और मरुत् के सम्बन्ध में विचार अभिव्यक्त किये ।

उषा और ऋषि

उषा के साथ सब ऋषियो का घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्रायः विद्वान् उषा से भौतिक उषा का ही ग्रहण करते हैं । परन्तु वेदों में उषा केवल भौतिक उषा ही नहीं है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र की दिव्य उषा भी है । और कई स्थलो पर तो दिव्य उषा में ही उसकी सार्थकता होती है । स्वामी दयानन्द ने उषा से भौतिक उषा के अतिरिक्त उपमालंकार मानकर अन्य अर्थों की ओर भी संकेत किया है । श्री अरविन्द ने तो वेदों में दिव्य उषा व आन्तरिक उषा को ही प्रमुख माना है । मन्त्र में आता है कि ऋषि लोग उस उषा की स्तुति करते हैं (ऋषिष्टुता) । भौतिक उषा उस आन्तरिक उषा की उत्पत्ति में उसी अवस्था में सहायक हो सकती है जब कि उषा काल में स्तुति, ध्यान व जप आदि किया जाता है । अब हम मन्त्र दिखाते हैं—

वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रामघा राय ईशे वसूनाम् ।
ऋषिष्टुता जरयन्ती मघोन्युषा उच्छति वह्निभि र्गृणाना । ऋ. ७।७५।५ ।

(वाजिनीवती) अत्यन्त वेग प्रदान करने वाली या अन्न प्रदान करने वाली (सूर्यस्य योषा) ज्ञानसूर्य से सम्पर्क कराने वाली (चित्रामघा) अद्भुत ऐश्वर्य-वाली (वसूनां राय ईशे) वसुओं में विद्यमान ऐश्वर्य की स्वामिनी है । (ऋषिष्टुता) ऋषियों द्वारा स्तुति की गई तथा (वह्निभिः गृणाना) वहन करने वाल भक्तों से स्तुत व प्रकाशित वह (मघोनी उषा) ऐश्वर्यमयी दिव्य उषा (जरयन्ती) तम के आवरण को जलाती हुई (उच्छति) खिलती है ।

उपर्युक्त मन्त्र से सम्बद्ध उषा सम्बन्धी सूक्तों तथा अन्य सूक्तो पर यदि विचार किया जाये तो हमें यह स्पष्ट पता चलेगा कि ये उषायें सामान्य भौतिक उषायें नहीं हैं । इन उषाओ का आविष्करण अर्थात् प्रकटीकरण ऋत से होता है (ऋतेनाविष्कृण्वाना) । अतः यह उषा मनुष्य के अन्दर होने वाली है, इसीलिये इसे 'मानुषि' नाम से सम्बोधित किया गया है । (देवि मर्तेषु मानुषि ऋ. ७।७५।२) इस उषा की (भानु) प्रकाश किरणें अमृत (अमृतासः) हैं कभी नष्ट नहीं होतीं । इस दिव्य उषा के सम्बन्ध में एक मन्त्र में आता है जिसमें यह कहा गया है कि उन पूर्व ऋषियों ने उषा रूपी गूढ़ज्योति को ढूंढ निकाला । वह मन्त्र इस प्रकार है :—

त इद्देवानां सधमाद आसन्नृतावानः कवयः पूर्व्यासः । गूढं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्सत्य-मन्त्रा अजनयन्नुषासम् ।। ऋ. ७।७६।४ ।

ऋत से युक्त वे पूर्व्य कवि निश्चय से देवों के साथ आनन्द लूटने वाले थे । उन पितरों ने उषा

रूपी वह गूढ़ ज्योति ढूंढ़ निकाली और सत्य मन्त्रों वाले उन्होंने इस दिव्य उषा को पैदा किया ।

इस उपर्युक्त मन्त्र में यह स्पष्ट लिखा है कि ये उषायें पैदा की जाती हैं, और इन्हें पैदा करने वाले सत्यमन्त्रों वाले पूर्व्य कवि हैं । और इस गूढ व प्रच्छन्नज्योति को इन्होंने ढूंढ़ निकाला है । इस प्रकार के उद्गार सामान्य भौतिक उषा के लिये नहीं हो सकते । यह दिव्य आन्तरिक उषा ही है जो कि ज्ञानरूपी सूर्य के उदय होने की पूर्व आभा है । इसी प्रकार इस दिव्य उषा के सम्बन्ध में योगी श्रीअरविन्द ने अपने 'वेद रहस्य' में बहुत विस्तारसे लिखा है ।

उषाओं के प्रकट होने पर मनुष्य में परिवर्तन

या गोमतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मर्त्याय । वायोरिव सूनृतानामुदर्के ता अश्वदा अश्नवत् सोमसुत्वा ॥ ऋ. १।११३।१८ ।

(याः गोमतीः) जो दिव्य किरणों वाली (उषसः) उषाएं (सर्ववीराः) सब प्रकार के वीर भावों से युक्त होकर (दाशुषे मर्त्याय) दाश्वान् मनुष्य के लिये (व्युच्छन्ति) विकसित होती है अर्थात् खिलती हैं । (सूनृतानामुदर्के) उत्तम श्रेष्ठ वाणियों के उद् गम में (वायोः इव) प्राण वायु की तरह होती है । (अश्वदाः) व्यापक दृष्टि देने वाली (ताः) उन उषाओं को (सोमसुत्वा) सोम का सवन करने वाला व्यक्ति ही (अश्नवत्) प्राप्त करता है ।

जिन मनुष्यों में ये दिव्य उषाएं खिलती हैं, एक परिवर्तन तो उनमें यह होता है कि वे वीर व साहसी बन जाते हैं । वे निर्भय व निडर हो जाते हैं । और फिर एक ही क्षेत्र में वे वीर नहीं बनते अपितु सभी क्षेत्रों में वे वीर बन जाते हैं । इसलिये इन उषाओं को 'सर्ववीराः' कहा गया है । और दूसरा परिवर्तन वाणी में होता है । मनुष्य में भद्र और अभद्र की दृष्टि से दो प्रकार की वाणियां होती हैं । भद्र वाणी को 'सूनृता' भी कहते हैं ।

दूसरी अभद्रवाणी भी कई नामों से कही जाती है । सूनृता वाणी का अर्क उत्कृष्ट होता है, मनुष्य को उन्नत करने वाला होता है । परन्तु अभद्रवाणी का अधः पतन व विनाश करने वाला होता है । अर्क मानसिक अग्नि है, जो कि आंख, नाक, कान, मुंह आदि द्वारा बाहिर निकलती है । इस अर्करूपी अग्नि का उत्कृष्ट होना (उदर्क= उत्+अर्क) उन्नत होना दो साधनों से हो सकता है । एक प्राण वायु द्वारा और दूसरा दिव्य उषाओं द्वारा । जिस मनुष्य को प्राणवायु श्रेष्ठ है, बलवती है उसकी वाणी में भी तेज, व ओज होता है । इस प्रकार वाणी का अर्क उत्कृष्ट होता है । दूसरा वाणी के अर्क का उत्कृष्ट होना दिव्य उषाओं पर भी निर्भर है । जिन मनुष्यों में दिव्य उषा का प्रकाश फैल जाता है उनका आन्तरिक अन्धकार विनष्ट हो जाता है । उनकी वाणियां सूनृता अर्थात् श्रेष्ठ बन जाती हैं । और क्योंकि ये उषायें "अश्वदाः" व्यापक दृष्टि को देने वाली होती हैं । इसलिये वे सत्यासत्य का निर्णय आसानी से कर सकती हैं । ऐसी दिव्य उषाओं को प्रत्येक मनुष्य को अपने अन्दर जागृत करना चाहिये । परन्तु प्रश्न यह है कि कौन मनुष्य इन उषाओं को जागृत कर सकता है ?

मन्त्र कहता है कि "सोमसुत्वा दाश्वान्" अपने अन्दर सोम का सवन करने वाला तथा आत्म-समर्पण करने वाला पुरुष ही उन्हें जागृत कर सकता है।

> एषा प्रतीची दुहिता दिवो नॄन् योषेव भद्रा निरिणीते अप्सः । व्यूर्ण्वती दाशुषे वार्याणि पुनर्ज्योतिर्युवतिः पूर्वथाक ॥
>
> ऋ. ५।८०।६ ।

(एषा) यह (प्रतीची) सामने आती हुई (दिवोदुहिता) देवलोक की दुहिता उषा (नॄन्) मनुष्यो के सामने (भद्रा योषेव) भद्र स्त्री के समान (अप्सः निरिणीते) गुह्य रूपो को प्रकाशित करती हैं। और (दाशुषे) दाश्वान् पुरुष के लिये (वार्याणि) वरणीय पदार्थों को (व्यूर्ण्वती) खोलती हुई (ज्योतिः) ज्योति रूप तथा (युवतिः) नवयौवन वाली उषा (पूर्वथा) पहले के समान मनुष्य में (पुनः अकः) नव ज्योति तथा नवयौवन पैदा कर देती है।

जिस प्रकार एक भद्र महिला अपने पति के सामने अपने रूप को दिखाती है उसी प्रकार यह दिव्य उषा भी दाश्वान् को अपना रूप दिखाती है। और फिर दाश्वान् के सामने उन वरणीय पदार्थों व दृश्यो पर पड़े हुए जो आवरण के पट हैं उन्हें खोलती है। और तीसरा काम इस उषा का यह है कि जिस मनुष्य में यह दिव्य उषा प्रादुर्भूत हो जाती है उसके अन्दर नई ज्योति व नवयौवन का पुनः सञ्चार हो जाता है। साधारण भौतिक उषा के अन्दर यह गुण विशेष रूपमें नहीं है कि वह मनुष्य को फिर युवा बना दे। परन्तु दिव्य उषा में नवयौवन प्रदान करने वाला गुण विशेष रूप में होता है।

> उत् ते वयश्चिद् वसतेरपप्तन् नरश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ । अमा सते वहसि भूरिवाम-मुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥
>
> ऋ १।१२४।१२ ।

हे उषः देवि ! (ते व्युष्टौ) तेरे खिलने पर (वयश्चित्) प्राणिक शक्तियां भी (वसते) अपने निवास स्थान से (उत् अपप्तन्) ऊपर को गति करती हैं। (च) और (ये पितुभाज) जो अन्नार्थी (नरः) शरीर का नेतृत्व करने वाली इन्द्रियां हैं, ये भी ऊपर को निकल पडती हैं। (अमा सते) अपने हृदय रूपी घर में बैठे हुए (दाशुषे मर्त्याय) दाश्वान् मनुष्य के लिये हे उषो देवि ! तू (भूरि वामं वहसि) बहुत से वाञ्छनीय ऐश्वर्य देती है।

इस मन्त्र में 'वयः' और 'नरः' शब्द विशेष विचारणीय हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये दोनो शरीर की ही कोई शक्तियां होनी चाहियें। ऐ. ब्रा. १।२८ में "प्राणो वै वयः" प्राण को वय कहा गया है। मनुष्य में जब दिव्य उषा का प्रादुर्भाव होता है तो मनुष्य में अनेको शक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं। ये शक्तियां शरीर में प्राण तत्त्व से सम्बन्ध रखने से 'वयः' नाम से कही जा सकती हैं। मन्त्र में कहा गया है कि ये शक्तियां पक्षी के समान हैं। जब तक मनुष्य अध्यात्म मार्ग में चलकर दिव्य उषा का प्रकाश नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसमें अन्धकार बना रहता है और ये शक्तियां मनुष्य में सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं, परन्तु ज्यो ही दिव्य उषा का प्रकाश फैलता है त्यो ही ये शक्तियां अपने २ स्थानो से उठ खड़ी होती हैं। इसी प्रकार 'नरः' ऐन्द्रियिक

शक्तियां हैं जो कि शरीर का नेतृत्व करती है। ये शक्तियां बाह्य जगत् में अन्न के लिये अपने २ विषयों में विचरती हैं। दिव्य उषा के खिलने पर इनके विचरण का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। परन्तु दाश्वान् को उषा का यह ऐश्वर्य तब मिलता है जब कि वह अपने हृदय रूपी घर में विद्यमान होता है।

> श्रवो वाजमिषमूर्जं वहन्तीर्नि दाशुष उषसो मर्त्याय। मघोनी वीरवत् पत्यमाना अवो धात विधते रत्नमद्य ।। ऋग् ६।६५।३

हे (उषस) दिव्य उषाओ (दाशुषे मर्त्याय) दाश्वान् मनुष्य के लिये तुम (श्रव) कीर्ति (वाजम्) वेग (इषम्) अन्न तथा (ऊर्जम्) ऊर्ज को (वहन्ती) वहन करती हुई (मघोनी) ऐश्वर्य सम्पन्न तुम (वीरवत्) शूरवीर के समान (अव पत्यमाना) नीचे की ओर को आती हुई (अद्य) आज (विधते) परिचर्या करने वाले को (रत्न धात) रत्न धारण कराओ।

जिस मनुष्य में दिव्य उषा का उदय हो जाता है। उसके अन्दर निम्न विशेषतायें पैदा हो जाती हैं। एक तो उसकी बात सब सुनना चाहते हैं (श्रव) और जो वह कहता है उसकी चर्चा सब जगह फैल जाती है। दूसरे उसके अन्दर वेग (वाज) पैदा हो जाता है। शरीर मन, बुद्धि आदि सभी अवयवों में स्फूर्ति का सञ्चार हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह मनुष्य आधिभौतिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के अन्न प्राप्त करता है। और इस अन्न के सेवन से उसमें 'ऊर्ज' बल व प्राणशक्ति का उद्गम होता है। ये चारों विशेषताएं दाश्वान् पुरुष को मिलती हैं। यह उषा दाश्वान् के पास इस अनन्त ऐश्वर्य को लेकर ऊपर से नीचे की ओर को आती है। अर्थात् भक्त के अन्दर आ उतरती है।

> इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुष उषास। इदा विप्राय जरते यदुक्था निष्क मावते वहथा पुराचित्। ऋ ६।६५।४।

हे उषाओ! (इदा) अब (हि) निश्चय से (व विधते) तुम्हारी परिचर्या करने वाले के लिये (रत्नमस्ति) ऐश्वर्य है। और (इदा) अब (वीराय दाशुषे) वीर दाश्वान् के लिये तुम स्वयं विद्यमान हो। (इदा) अब (मावते) मुझ अहकार का त्याग करने वाले तथा (जरते विप्राय) स्तुति करने वाले विप्र के लिये (यत् उक्था) जो उत्थान के साधन हैं वे (पुरा चित्) पहले भी तुम (वहथ) प्राप्त कराते रहे हो।

इस मन्त्र में दाश्वान् के ही भिन्न २ रूप बताये हैं। कभी वह निरन्तर उषाओं का सेवन करता है कभी विप्र नाम से कहा जाता है कभी स्तोता बनता है और कभी अहकार का त्याग करने वाला होता है। ये सब दाश्वान् की ही भिन्न २ अवस्थायें हैं। परन्तु यहां यह बात ध्यान देने की है कि दाश्वान् को यहां पर वीर कहा गया है। शुरू २ में मनुष्य से समर्पण बहुत ही थोडा हो पाता है। शनै २ वह समर्पण में वृद्धि करता जाता है। परन्तु जब वह पूर्ण समर्पण करने में समर्थ हो जाता है तब उसे वीर दाश्वान् कह सकते हैं।

इस प्रकार मनुष्य में उषाओं के प्रकटीकरण पर क्या २ परिवर्तन होते हैं उनका कुछ सक्षिप्त दिग्दर्शन हमने निम्न मन्त्रों द्वारा दर्शाया है। परन्तु यह आन्तरिक दिव्य उषा सदा नहीं रहती इसका लोप भी हो जाता है तब उसकी क्या अवस्था होती है यह निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है।

उषा का लोप

यस्त्वा पृच्छादीजानः कुहया कुहया कृते ।
एषो अपश्रितो वलो गोमतीमवतिष्ठति ।।
ऋ. ८।२४।३० ।

हे दिव्य उषा! (यत्) जब (कुहया कुहयाकृते) कहां चली गई ? कहां चली गई ? ऐसी अवस्था तेरे द्वारा बना दिये जाने पर वह (ईजानः) आध्यात्मिक यज्ञ करने वाला व्यक्ति (त्वा पृच्छात्) तुझ से प्रार्थना कर रहा है कि (एषः) यह (अपश्रितः वलः) आश्रय से भगाया हुआ वलासुर फिर (गोमतीं अवतिष्ठति) इन्द्रियों व दिव्य किरणों के प्रवाह में आ बैठा है ।

आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य की क्या २ अवस्थायें हो सकती हैं ? उनमें से एक अवस्था का यहां चित्र खींचा गया है । प्रभु के भक्त को जब दिव्य उषा का दर्शन हो जाता है, आध्यात्मिक ज्योति की कुछ हलकी सी झलक दिखाई दे जाती है, तब वह वलासुर जिसने गौवों अर्थात् दिव्य किरणों को घेरा हुआ था छिन्न-भिन्न हो जाता है । परन्तु उन्नति की ओर पग बढ़ाने वाले मनुष्य की सदा यही अवस्था नहीं बनी रहती, जब तक वह उन्नति की किसी विशेष सीमा तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके उत्थान व पतन दोनों ही होते रहते हैं । जो मनुष्य उन्नति की उस सीमा तक अभी नहीं पहुंच पाया है, जहां से कि उसका पतन न हो— उन्नति और पतन जिसके दोनों होते रहते हैं— ऐसे मनुष्य का यहां चित्र खींचा गया है । आध्यात्मिक ज्योति की कुछ हलकी सी किरण दिखाई दी, पाप-वासना रूपी बल कुछ क्षीण हुआ, परन्तु कालान्तर में जब मनुष्य उस सीमा पर न ठहर सका, कुछ नीचे हुआ तो वलासुर ने उसे फिर आक्रान्त कर लिया । दिव्य किरणें उसने फिर आ घेरीं । इस अवस्था में मनुष्य दिव्य-उषा से प्रार्थना कर रहा है कि हे दिव्य उषा ! तुम कहां चली गई ? तुम कहां चली गई ? यह वलासुर तो फिर दिव्य किरणों की धार (गोमती) में आ बैठा है ।

मेष-वाहन (मेध्यातिथि)

ओ३म् इत्था धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेध्यातिथिम्
मेषोभूतोऽभियन्नयः । ऋ. ८।२।४० ।

(अद्रिवः) हे वज्रिन् इन्द्र ! (काण्वं मेध्यातिथि) कण्व के पुत्र मेध्यातिथि को (मेषः भूत·) उसका मेष (मेंढा) रूप वाहन बनकर (अभियन्) शत्रुओं से लड़ता हुआ तू (अय·) उस स्वर्ग (पदार्थ के रहस्य तक) में ले गया ।

उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र को मेध्यातिथि का वाहन बताया गया है अर्थात् मेध्यातिथि इन्द्र पर सवार होता है। इन्द्र मेष (मेंढा) का रूप धारण करता है। इन्द्र दिव्य मन है और मेध्यातिथि अध्यात्म क्षेत्र में या प्रकृति के क्षेत्र में नये २ अन्वेषण करने वाली मेधाबुद्धि है। यह मेध्यातिथि बुद्धि दिव्य मन पर आरूढ़ हो पदार्थ के रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न करती है। पदार्थ के रहस्यो को छिपाने वाले उसके कई प्रकार के आवरण उसके शत्रु हैं उन शत्रुओ से यह इन्द्र मेष (मिष स्पर्द्धायाम्) मेंढा बनकर लड़ता है। जब वह इन्द्र विजयी हो जाता है तब मेध्यातिथि को पदार्थ का अन्तिम रहस्य (स्वर्ग) जहां है वहां पहुंचा देता है। अर्थात् बुद्धि को अभीष्ट रहस्य का पता चल जाता है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपत्तियो की परवाह न करके रातदिन ध्येय विषय के चिन्तन आदि में लगा रहता है और धीर बना रहता है तो अन्त में कभी न कभी रहस्य का स्पष्टीकरण अवश्य हो जाता है। अत. दिव्यमन (इन्द्र) को मेष (मेंढा) बनाने की आवश्यकता है। कहा भी है मन के हारे हार है मन के जीते जीत —

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो· ।

गरुड़ और बालखिल्य ऋषि

गुरुकुल कांगडी से प्रकाशित "आत्म-समर्पण" नामक पुस्तक में सोम पर लिखते हुये "सोमाहरण" प्रकरण में हम विस्तार से यह दर्शा चुके है कि द्युलोक से सोम लाने वाला सुपर्ण व श्येन क्या है ? और किस प्रकार वह द्युलोक से सोम लाता है ? श्येन द्वारा यह सोमाहरण प्रक्रिया वेद के आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थो में विस्तार से वर्शायी गई है। यही सोमाहरण की प्रक्रिया महाभारत में भी कुछ और अधिक विस्तार से तथा अन्य रूप में आती है। महाभारत के आदिपर्वान्तर्गत आस्तीक पर्व के २० वें अध्याय से विनता और कद्रू का आख्यान प्रारम्भ होता है। अन्य शास्त्रो के कथानको के सदृश यह कथानक भी शरीरान्तर्गत शक्तियो के रहस्यो को आलंकारिक रूप में वर्णन कर रहा है। सम्पूर्ण कथानक तथा तदन्तर्गत समग्र रहस्यो को तो हम यहां स्पष्ट नहीं करेंगे केवल यह दर्शाने का प्रयत्न करेंगे कि गरुड तथा ऋषि बालखिल्य क्या है ? यह सम्पूर्ण कथानक का एक अंशमात्र है। कथानक का तत्सम्बन्धी सार इस प्रकार है—

कश्यप को विनता और कद्रू ये दो पत्नियां थीं। इन दोनो में उच्चैःश्रवा अश्व की पूंछ को लेकर यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि इस अश्व की पूंछ काली है

या श्वेत। और शर्त यह ठहरी कि हारने वाली दूसरी की दासी बने। अश्व की पूछ श्वेत थी, विनता ने वही बताया। कद्रू ने दासी भाव के भय से अपने पुत्र सापो को आदेश दिया कि तुम जाकर अश्व की पूछ में लिपट जाओ। इस प्रकार अश्व की पूछ काली दिखाई देने लगी। इस छल छद्म से विनता हार गई और उसे दासी भाव स्वीकार करना पडा। विनता कद्रू को तथा गरुड सांपो को वहन करके उनके अभीष्ट स्थानों को ले जाने लगे। कुछ काल पश्चात् दासीभाव से खिन्न हो गरुड ने इससे छुटकारे का उपाय पूछा। सापो ने यह शर्त रक्खी कि द्युलोक से सोम लाकर दो तभी इस दासीभाव से मुक्ति होगी। यह शर्त स्वीकार कर वह विनता पुत्र गरुड स्वर्ग से सोम लाने के लिये उडान भरता हैं। जिस समय गरुड अपनी माता विनता से विदा लेकर उडान भरने की तैय्यारी करता है तो विनता उसके पाथेय रूप में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य सब को भक्ष्य रूप में बताती है अर्थात् ब्राह्मण तेरा भक्ष्य नहीं है। उडान के समय दो विशालकाय गज और कच्छप परस्पर एक दूसरे से लडते हुये मिलते हैं उन दोनों को पजों से पकड खाने के लिये कहा बैठें यह सोच ही रहा था कि रोहिण वृक्ष (पलाश व वट) दृष्टिगोचर हुआ ज्यों ही उस वृक्ष की शाखा पर बैठता है त्यो ही वह शाखा टूट जाती हैं। उस शाखा के नीचे लटकते हुये बालखिल्य ऋषि तपस्या कर रहे है उनके विनाश के भय से वह उस शाखा को मुह से पकड कर उडता हुआ अपने पिता कश्यप के पास पहुंचता है और बालखिल्य ऋषियों के विनाश की समस्या सामने प्रस्तुत करता है। कश्यप बालखिल्यों से प्रार्थना करता है कि यह गरुड देवकार्य के लिये प्रस्थान कर रहा है आपकी इस पर कृपा दृष्टि हो। बालखिल्य कश्यप की प्रार्थना पर उस शाखा को त्याग कर हिमालय पर तप करने चले जाते है। कथानक का यह एक अश है बीच में कई बातें और भी है जो कि हमने छोड दी है। यह सम्पूर्ण कथानक अध्यात्मशक्तियो का आसुरी शक्तियो से सघर्ष का एक रूपक है। यह सोमाहरण का कथानक अन्य शास्त्रो में भी आता है मैत्रायणी आदि सहिताओं तथा शतपथ ब्राह्मण में विनता के स्थान पर सुपर्णी नाम आता है। महाभारत में कद्रू के पुत्र साप बताये है और विनता का गरुड व सुपर्ण। अब हम इस कथानक का सक्षेप में अध्यात्म क्षेत्र में स्पष्टीकरण करते है।

कद्रू शरीर का अधोभाग है या अधोभाग से सम्बद्ध है जिसमें कि मल, वासनायें (कतद्रू-द्रवति) आदि दौड लगाती रहती है। कद्रू भाग की यह इच्छा रहती है कि किसी तरह से ये भोगवासनायें रूपी साप अमृत पान कर अमर बन जायें। ये सब बातें हमने विस्तार से "आत्म-समर्पण" नामक पुस्तक में दर्शा दी है। सुपर्णी को महाभारत में विनता कहा गया है। यह सुपर्णी अर्थात् विनता वाक् है "वागेव सुपर्णीय कद्रू" श प ३।६।२।२ अर्थात् ऊची उडान भरने वाली तथा विनम्र वाक् विनता है। इस विनता वाक् में विद्यमान अग्नि सुपर्ण व गरुड है जो कि विनता का पुत्र है। इसे गायत्री कहा गया है जो कि श्येन का रूप धारण कर द्युलोक की ओर उडान भरती है। 'अग्ने सहस्राक्ष, सुपर्णोऽसि गरुत्मान्,' मै स ३।३।६ यहूं सहस्राक्ष अग्नि याज्ञिक परि-भाषा में यागनिर्वाहिक चित्याग्नि है जिसे कि पक्षी का आकार दिया गया है इस अग्नि का स्थान ग्रीवा में है। यह अग्नि जब स्वर्ग की ओर उडान भरती है तब उसका स्वरूप कैसा होता है यह निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है। मन्त्र इस प्रकार है—
नाके सुपर्णमुप यत् पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा। हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं

भुरण्युम् । ऋ. १०।१२३।६ ।

हिरण्यमय पंखों वाले, वरुण के दूत, ऊंची उड़ान भरने में समर्थ भरणपोषण कर्ता तथा यम की योनि (ग्रीवा) में विद्यमान नाक (स्वर्ग) की ग्रोर उड़ान भरते हुए तुझ सुपर्ण को हृदय से तेरी कामना करने वाले योगिजनों ने देखा ।

वेनन्ता– वेनतेः कान्तिकर्मणः–वेन धातु ज्योतिर्मय दिव्य कामना के लिये ग्राती है ।

शकुनम् – शक्नोत्युन्नेतुमात्मानम्० निरुक्त– जो किसी ऊंची उड़ान में समर्थ है, ऊंचा नाद वाला है, हीन पतित शब्दो वाला नहीं है ।

भुरण्युम्— भुरण्युर्मिति भर्तेत्येतत् । श.प. ८।६।३।२० ।

यमस्य योनौ—यम की योनि ग्रीवा है । कहा भी है । "ग्रग्निर्ललाटं यमः कृकाटम्" ग्रथर्व. ६।७।१ ग्रर्थात् ग्रग्नि ललाट है ग्रौर यम कृकाट है । कृकाट गर्दन के पिछले हिस्से को कहते हैं । यह सुपर्ण ग्रग्नि यहीं से उत्पन्न व नियन्त्रित होती है ।

रोहिण (वट) वृक्ष—रोहिण वृक्ष मानव का शरीर है । महाभारत में ग्राता है कि यह गरुड़ ग्रर्थात् वाक्रूप सुपर्ण गज ग्रौर कच्छप को खाने के लिये जिस शाखा पर बैठता है वह शाखा टूट जाती है । वह स्थान ग्रीवा में ग्रन्न प्रणाली ग्रौर श्वासप्रणाली का मिलन स्थल है । इस वागग्नि द्वारा सामान्य भौतिक ग्रन्न के भक्षण के समय स्वरयन्त्रावरण (Epiglottis) से यह श्वास नलिका ढक जाती है जिससे क्षणभर के लिये उसका शरीर से सम्बन्ध टूट जाता है । परन्तु योगसाधनों में जब श्वास प्रश्वास बिल्कुल ग्रवरुद्ध हो जाते हैं तब एक प्रकार से चिरकाल तक उसका शरीर से सम्बन्ध टूट जाता है । इस प्रकार फेफड़ों से लेकर ऊपर सारा ट्रेकिया टूटा होता है । यही ट्रेकिया सहित फेफड़ा इस शरीर रूपी वृक्ष की शाखा है ।

बालखिल्य

इस शाखा के नीचे बालखिल्य ऋषि लटके हुये तप कर रहे हैं । बालखिल्य प्राण हैं कहा भी है– "प्राणा वै बालखिल्याः" श.प ८।३।४।१ ये लघुशरीरवाले माने गये हैं । महाभारत में ग्राता है कि कश्यप द्वारा यज्ञ रचे जाने पर समिधा लाने के लिये इन्द्र, बालखिल्य तथा ग्रन्य देवों को नियुक्त किया गया । ये बालखिल्य निराहार होने के कारण मन्द बल वाले हो रहे थे ग्रौर थे भी छोटे २ शरीर वाले । वहां ग्राता है 'क्लिश्यमानान् मन्दबलान् गोष्पदे संप्लुतोदके" ग्रर्थात् इध्म ले जाते हुए वे जल से परिपूर्ण गोष्पद में डुबकी लगाने लगे । समिधा भी छोटी सी थी । सब मिलकर उसे ही उठा रहे थे । इन्द्र ने इस पर उनकी मजाक उड़ायी – इत्यादि वर्णन वहां ग्राता है । यह सब वर्णन फेफडो में ग्रोलवियोलाई का है । इन्हें वायुकोष (Air Cells) भी कहते हैं । इनका उपनलिकाग्रों से सम्बन्ध होता है ये उपनलिकाएं ही इध्म व समिधाएं हैं । यह प्राण वायु इन (Cells) में डुबकी लगा रही है । इन वायुकोषों के बीच में ग्रत्यन्त सूक्ष्म झिल्ली की दीवार होती है । इसी को शास्त्रों में 'वालमात्रा-दसम्भिन्नाः" ग्रर्थात् बाल=वार=दीवार मात्रा से पृथक् हैं । इस प्रकार ग्रति संक्षेप में गरुड़ ग्रौर वालखिल्यों को शरीर में स्वरूपनिर्देश किया । चित्र में वह इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है ।

गरुड़

१. वाक्–अग्नि=सुपर्ण (गरुड़) ।
२. शाखा–ट्रेकिया तथा उपनलिकायें आदि
३. बालखिल्य=आलवियोलाई (Air Cells)।

स्पृष्टमात्रा तु पद्भ्यां सा गरुडेन बलीयसा ।
अभज्यत तरोः शाखा भग्नां चैनामधारयत् ।।

ऋषयो ह्यत्र लम्बन्ते न हन्यामिति तानृषीन् ।
तपोरतान् लम्बमानान् ब्रह्मर्षीनभिवीक्ष्य सः ।।

तद् विनाशसंत्रासादभिपत्य खगाधिपः ।
शाखामास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेक्षया ।।

———ooo———

वैदिक भाषा का विकास

(डा. सुधीर कुमार गुप्त, रीडर संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर – ४)

(यह लेख लेखक के विरच्यमाण नूतन ग्रन्थ "वैदिक भाषा के नैरुक्त अध्ययन की उत्पत्ति और विकास" का दूसरा अध्याय है। इससे पहले इस ग्रन्थ के तीसरे और सातवें अध्याय गुरुकुल पत्रिका १८।१।१९६५ और १९।१।१९६६ में, एक वेदवाणी १७।१–४ में और दो विश्वम्भरा ३।२ और ४।१–२ में प्रकाशित हो चुके हैं।)

भाषा के एकाक्षरा से बह्वक्षरा में परिणति के कारण

१. एकाक्षरा भाषा भावप्रकाशन में पूर्णतया सफल नहीं होती है। वह पंगु रहती है। अतः अपने भावों को स्पष्टतया और ठीक-ठीक व्यक्त करने के लिये वक्ता को स्वर, स्थान, अन्य पदों का साहचर्य और इंगित आदि का प्रयोग करने की और अक्षरों के अर्थों सीमित-रूढ करने की आवश्यकताओं ने ही एकाक्षरा वाणी को बह्वक्षरा में विकसित होने के लिये उन्मुख किया होगा, क्योंकि उस काल में अक्षरों के अर्थ में भारी लचीलापन रहा होगा, और वक्ता विभिन्न उपायों के अवलम्ब से भी संक्षेप में और स्पष्टता से ठीक-ठीक अभिव्यक्ति को कठिन पाता होगा। भाषा को बोलने वाली समाज के भौतिक और मानसिक विकास से भी इस परिणतिक्रिया को विशेष प्रगति मिली होगी। अधिकाधिक सूक्ष्म और जटिल भावों और कर्मों के प्रकाशन और गूढ निर्वचनों की आवश्यकता ने इस विकास को प्रभावित किया होगा। आध्यात्मिक विमर्शों, जटिल यज्ञक्रियाओं और विधियों ने इसको त्वरित किया होगा। मानव में सरलीकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एकाक्षरा भाषा बहुत जटिल और व्यवहार में कठिन रहनी स्वाभाविक थी। इन कठिनताओं को दूर करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया होगा। अतः सरलीकरण के लिये प्रयासों ने ही एकाक्षरा को बह्वक्षरा बनाया होगा।

२. दीर्घतमा औचथ्य के वैश्वदेव जागत दर्शन के अनुसार *विश्वनिर्मात्री गौरी नामक वाक् संसार के सृजक जलों के निर्माण-विकास में एकपदी,* द्विपदी और चतुष्पदी बनती है। हजारों अर्थों की बोधक (–सहस्राक्षरा)[१] वह अष्टापदी और नवपदी होने की प्रवृत्ति रखती है (–बभूवुषी।)।[२] पदों की नौ तक की संख्या इयत्तावधारक नहीं है। एक से नौ के अन्तर्गत सब संख्यायें बन जाती हैं। अतः यहां अक्षरसंख्या उपलक्षण प्रतीत होती है। जब वाक्य एक समस्त पदवत् प्रयुक्त हो तब उस के अक्षरों की संख्या और भी अधिक हो सकती है।

३. इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप मनुष्य ने अपने-अपने स्वभाव और आवश्यकता के अनुरूप समान भाव के द्योतक अन्य वर्णों और अक्षरों को जोड़ कर भावों को स्पष्ट करना चालू किया होगा। इस मिथुनप्रक्रिया से पदों के अर्थों के बाहुल्य का व्यावर्तन हो कर अर्थ सीमित हो जाता था। यथा बह्वर्थक "इनः" को "इन इनः" पढ़ कर ईश्वर अर्थ

---

१ देखो ऋ० १।१६४।४१ का आत्मानन्द का व्याख्यान, ऋदी० १।३३५, पाटि० ६।

२ ऋ० १।१६४।४१। इस पर वेमा भा० भी देखें।

में सीमित कर दिया गया ।३ पूर्व प्रतिपादित बह्वर्थक ए और क प्रकृतियों को मिला कर एकः बनाया गया और अर्थ "एक" की संख्या में सीमित हो गया। इसी प्रकार ग् और ना से निष्पन्न ग्ना स्त्रीवाचक बना ।४

४. जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अथर्ववेद में साम-पद की उत्पत्ति "सा" और "अम" के मिथुन से बताई गई है ।५ ये सा और अम "मै-तुम", "ऋक्साम" और "द्यावापृथिवी" आदि जोड़ों के द्योतक हैं ।६ दोनों अक्षर मिलकर एक संसृष्ट समग्र अर्थ के द्योतक बन जाते हैं। स्वयं भी एक हो जाते हैं, और अपने अर्थों को भी एक सूत्र में बांध देते हैं।

५. अथर्ववेद के उपर्युक्त मन्त्र में पति-पत्नी को सा और अम, ऋक् और साम, तथा द्युलोक और पृथिवी लोक के समान मिलने, विकसित होने और अपना सन्तानोत्पत्ति रूप विस्तार करने की प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा वाणी के क्षेत्र में यह द्योतित करती है कि सा–अम के समान, ऋक्–सामन् के समान, और द्यावा-पृथिवी के समान विभिन्न अक्षर मिलकर एकपद बनते हैं, उन से आगे पुनः विकास होता है और नए शब्द बनते हैं। साथ ही साम आदि पदों के समान उन नव निर्मित शब्दों के अक्षरों के अर्थों की मिथुनप्रक्रिया से अनेकविध अर्थ बनते हैं। यह मिथुन कर्म जानबूझकर अथवा अनजाने योग (कम्बीनेशन) और व्यतिहार (परम्यूटेशन) के रूप में कार्य करता है और एक-एक मूल एकाक्षर पद और उसके अर्थ असंख्य पदों और अर्थों में पर्यवसित हो जाता है।

६. उदाहरण के लिये 'ओम्' उद्गीथ में (१) ऋक् और प्राण, (२) ऋक् और साम के मिथुनों की संसृष्टि है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के काम (–अर्थ) को बढ़ाते हैं–प्राप्त करते हैं ।७ सब अक्षरों के अर्थ 'ओम्' के व्याख्यान हैं। इस 'ओम्' अक्षर की अपचिति के लिये महिमा और रस के कारण ही यह त्रयी विद्या है। 'ओम्' का ही आश्रवण, शंसन और उद्गायन होता है। अनेक प्रकार की विद्या, श्रद्धा और उपनिषद– जो कुछ किया जाता है, वह सब 'ओम्'–इस अक्षर का ही उपव्याख्यान है८।

७. इसी मिथुनप्रक्रिया से अष्टाक्षरा गायत्री अग्नि के साथ मिलकर स्वाहाकार रूप नवम अक्षर को उत्पन्न करती है, तथा नौ प्राणो और नौ दिशाओं की द्योतक हो जाती है। इसी प्रकार यह नवां अक्षर आहुति रूप दशम अक्षर को उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह दशाक्षरा विराट् छन्द बनती है और दश दिशाओं और प्राणों को वाचक हो जाती है ।९

---

३ देखो अध्याय १, निघं० २।२२।४ ।

४ ऐसे बहुत से उदाहरण यास्कीय निर्वचन, वेवा० १७।१-४ से संकलित किए जा सकते हैं।

५ अवे० १४।२।७१ ।

६ वै भाप० ८।३३ ।

७ छाउ० १।१।५-६ । १।१।२ में उद्गीथ को नासिक्य प्राण बताया गया है।

८ वही, १।१।९-१० ।

९ श० ६।३।१।२१ । इस वर्णन से छन्दों के विकास और उनके सृष्टि के अंगों से सम्बन्ध और उन के द्योतनसामर्थ्य का ज्ञान भी होता है।

८. अक्षरों के अर्थों की योजना में मिथुन-प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि गायत्री मन्त्र के प्रत्येक अक्षर में १००८ यज्ञों को विद्यमान माना गया।१० उस के प्रत्येक पाद को एक-एक वेद का द्योतक माना गया। पहला पाद ऋग्वेद का, दूसरा सामवेद का और तीसरा यजुर्वेद का वाचक बताया गया। गायत्री का एक चतुर्थ सूक्ष्म अव्यक्त अर्थ का प्रतिपादक पाद भी है। वह अथर्ववेद का वाचक हुआ।११

मिथुन प्रक्रिया के आधारभूत कतिपय नियम

९. पीछे के भारतीय लेखकों ने इस मिथुन प्रक्रिया को 'समास' कहा है और उस का पर्याप्त विवेचन किया है। इस पद का अर्थ संक्षेप है। 'यह लम्बे पद-समूहों को संक्षिप्त वा छोटा करने का साधन है। समास में केवल शब्द ही एक दूसरे से संगत नहीं होते है, प्रत्युत उन के अर्थ भी परस्पर में इस प्रकार सम्बद्ध हो जाते हैं कि वे एक निश्चित भाव के द्योतक बन जाते है। एक पद का उसका अपना पृथक् अर्थ उस समय तक रहता है, जब तक वह दूसरे पद के साथ मेल को प्राप्त नहीं होता है। ज्यूं ही वह किसी दूसरे पद से संगत होता है, इस का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और अर्थ दोनों ही समाप्त हो जाते है। व्यवहार से प्रत्यक्ष है कि यद्यपि समास में दो या अधिक शब्दों का मेल होता है, तथापि वह सामान्यतः मन में केवल एक ही भाव को प्रकट करता है।१२ सामान्यरूप से समास का प्रमुख आधार यह है कि समास के अंगभूत पदों में युक्त संयोग के लिये पारस्परिक सामर्थ्य हो।१३

११ वही, पृ० २७। वरिवस्या-रहस्य भी देखे।
१२ पी० सी० चक्रवर्त्ती, दी लिंग्विस्टिक स्पेक्युलेशन ऑफ दी हिन्दूज, कलकत्ता, १९३३, पृ० ४४३।
१३ वही, पृ० ४४३-४४४।

१०. पाणिनि ने इस आधारभूत अनिवार्य स्थिति का कथन अपने सूत्र 'समर्थः पदविधिः' में किया है। इस का यह अर्थ है कि समास में केवल वे ही पद संगत हो सकते है, जो परस्पर में सापेक्ष (एक्स्पेक्टेंट) हो और उन के अर्थ एक दूसरे के अनुकल (=योग्य-कम्पैटिबल) हो। दो या अधिक नाम अपने अर्थों के युक्त बन्धन में उस समय बंधते हैं (—नाम्नां युक्तार्थ.) जब उन में विशेष्य-विशेषण भाव सम्बन्ध हो—

'विशेष्यस्य विशेषेण मिलितं युक्तमुच्यते।
समासाख्यं तदेव स्यात्तद्धितोत्पत्तिरेव च।'

(दुर्ग)।१४

११. पतञ्जलि की व्याख्या के अनुसार इस सामर्थ्य या युक्तार्थ में पारस्परिक ऐक्य (—व्यपेक्षा) और अर्थैक्य (—एकार्थीभाव) अनिवार्य है। पदों के इस सामर्थ्य के ये रूप होते हैं—

१. उन के अर्थ अनुकूल या मिले हुए हो सकते हैं। (संगतार्थ)।
२. उन के अर्थ जुड़े हुए हो सकते है। (संसृष्टार्थ)।
३. उन के अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं। (संप्रेक्षितार्थ)।
४. उन के अर्थ सम्बद्ध हो सकते हैं। (सम्बद्धार्थ)।

इन में से पहले दो रूप अर्थैक्य (—एकार्थीभाव) से सम्बन्धित हैं और पिछले दो पारस्परिक ऐक्य (—व्यपेक्षा) के हैं।१५

१२. परिणामतः दो पद आपस में उसी समय मिथुनी या समस्त होते हैं जब उन में पारस्-

१४ फिसग्राच०, पृ० २८२।
१५ वही, पृ० २८२-२८३।

रिक सम्बन्ध या अर्थ की अनुकूलता हो। अत. जो पद एक दूसरे से व्याकरण की दृष्टि से सम्बन्ध नहीं है प्रत्युत ऐसे पदों से सम्बद्ध हैं जो समास के अंग नहीं हैं वे समास भाव को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पारस्परिक उचित सम्बन्ध का यह अभाव सापेक्षत्व कहलाता है।१६

१३. इस के कुछ अपवाद भी हैं। जब कोई मुख्य पद किसी अन्य पद से (विशेषण के रूप में) सम्बद्ध हो तो इन दोनो पदो के मिथुन-भाव पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है—

"भवति च प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समास."१७

१४. ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जहां यह व्याख्या लागू न हो, परन्तु वहां दो पदो में समास लोक में प्रचलन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है—

'सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात् समासः।'१८

१५ इस प्रकार सम्पन्न समास को विशेष अर्थ प्राप्त हो जाता है और यह समास वृत्ति कहलाता है। वृत्ति दो प्रकार की होती है—जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था। प्रथम वृत्ति के अन्तर्गत समस्त हुए पद अपने व्यक्तिगत अर्थों को त्याग देते हैं और समस्त रूप एक नए अर्थ को ग्रहण कर लेता है। यह नया अर्थ शक्ति या लक्षण से प्राप्त होता है। शक्ति एकार्थीभाव को सम्पन्न करने में व्यापृत्त होती है और लक्षणा व्यपेक्षा में कार्य करती है।१९ तथापि, पद केवल उस अर्थ का ही त्याग करते हैं जो इस विशिष्ट अर्थ के विरुद्ध होते हैं (परार्थ-विरोधी)२०। उदाहरण के लिए, 'अग्नि' पद को लीजिए। इस में दो भाग हैं—'अ' और 'ग्नि।' 'अ' के बहुत से अर्थ हैं। इसी प्रकार 'ग्नि' भी बहुत से अर्थों में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अग्निवाचक 'अ' 'ग्नि' के साथ समस्त हुआ। इस कर्म में 'ग्नि' का 'अग्नि' अर्थ अवशिष्ट रह गया, शेष व्यावर्तित हो गए। जब 'अ' अर्थ 'वाक्' और वह 'ग्नि' के साथ मिथुनी हुआ, तब 'ग्नि' का केवल उतना ही अर्थ शेष रहा जितना 'वाक्' अर्थ के अनुकूल था। अब दोनो का समास हो गया। इस प्रकार 'अग्नि' रूप एक पद नहीं है, प्रत्युत इसमें अनेक पदो का समावेश है।

१६ दूसरी वृत्ति—अजहत्स्वार्था में समस्त होने वाले पद अपने पृथक्-पृथक् अर्थों को बनाये रखते हैं।२१ उदाहरण के लिये, शुक्रम् का व्याख्यान 'आशु-करम्' किया गया है। इस में इस के दोनो पदों 'शु' और 'करम्' के अपने अर्थ सुरक्षित हैं।

१७. कुछ ऐसे भी समास हैं जहां समस्त पद द्विविध अर्थों को व्यक्त करते हैं—(१) समास के विभिन्न पदों द्वारा द्योतित अर्थों को, तथा (२) समग्र पद द्वारा द्योतित अर्थ को। ऐसे पदों को नैय्यायिक योग-रूढ़ कहते हैं।२२

१८. कुछ विद्वानों के मत में समास भाषा को एक स्थायी इकाई है और अन्यों के अनुसार यह केवल एक वाक्य घनीभूत या संपिण्डित (कण्डेन्स्ड) रूप है। अथवा, अन्य शब्दो में संक्षेप या ठीक-ठीक (कम्साइजनैस) रूप के निमित्त वाक्य को समास के रूप में बदल दिया जाता है।२३

१६ वही, पृ० २८४।
१७ वही, पृ० २८५।
१८ वही, पृ० २८६।
१९ वही, पृ० २९२।
२० वही, पृ० २९४।
२१ वही, पृ० २९२।
२२ वही, पृ० ३०८।
२३ वही, पृ० २९७।

१९. समास का प्रथम, मध्य या अन्तिम अथवा सब ही पद प्रमुख हो सकते हैं। कुछ समासों में एक ऐसे अन्य पद के अर्थका प्राधान्य भी पाया जाता है जो पद उस समास का अंग नहीं है।२४

२०. कुछ विद्वानों ने समासों को केवल दो ही वर्गों में रखा है-(१) अनित्य और (२) नित्य। अनित्य (ऐच्छिक) समासों मे समास के विभिन्न पदों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग मात्र ही अर्थ के प्रकाशन के लिये पर्याप्त है।२५ नित्य समास के अंगभूत पद अभिलषित अर्थ को प्रकाशित करने में असमर्थ होते हैं।२६ इस श्रेणी के समासों का विभिन्न अंगों में विभाजन अर्थ में आवश्यक परिवर्तन किए बिना सम्भव नहीं है। न तो उन का सामान्य ढंग पर विग्रह ही किया जा सकता है, न उन के निष्पादक अंगों द्वारा उनके अर्थ सीधे प्रकाशित किए जा सकते हैं। यहां उन के अर्थ को प्रकट करने के लिये अन्य पदों की सहायता ली जाती है।२७ इन्द्र आदि वैदिक पदो के व्याख्यान में ब्राह्मणों और निरुक्त ने बहुधा अस्वपद विग्रह के इस साधन का प्रयोग किया है।

२१. एक समास में (१) केवल एक ही उदात्त स्वर होता है, (२) इस के अंगभूत पदों का क्रम परिवर्तित नहीं किया जा सकता है(३) इस के अंगभूत इन पदों के बीच में अन्य कोई पद नहीं आ सकते हैं (४) इन पदों के बीच में कोई विभक्ति या वचन का द्योतक चिन्ह नहीं आ सकता है। कुछ समासों में समस्त पदों का अर्थ उस के विग्रह वाक्य या व्याख्यात्मक पद की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है, और कभी ऐसा नहीं होता है।२८

२२. जगदीश ने बताया है कि (१) निपातों से भिन्न स्थलों में दो नामों (संज्ञाओं-पदों) के अर्थ परस्पर मे इस प्रकार सम्बद्ध होते हैं, मानों वे तद्रूप (—एकही) हों,२९ (२) यदि समास में दो से अधिक पद जोड़े गए हो, तो वह समास द्वन्द्व या बहुब्रीहि होगा, (३) 'यद्' और 'तद्' आदि सर्वनाम उत्तर पद वाले 'परमसः'आदि समास भी शुद्ध हैं।३०

२३. विद्वानों के विचार में संस्कृत भाषा की प्रारम्भिक अवस्था में समास का ज्ञान स्वर से होता था यह मानने के लिये प्रमाण उपलब्ध है। स्वर के प्रयोग में थोड़ा सा भी दोष यजमान के लिये घातक सिद्ध हो सकता था।३१

२४. दो उदात्त स्वरों वाले पदों से ज्ञात होता है कि एकाक्षरा से बह्वक्षरा भाषा के परिवर्तन मे पहला पग ऐसे दो अक्षरो को एक साथ प्रयुक्त करना रहा होगा जिन का अर्थ या तो समान होगा अथवा सम्बद्ध अर्थ होगा जो अभिलक्षित अर्थ को पुष्ट करता था अथवा एक का अर्थ अभिलक्षित का अर्थ का द्योतक था और अन्य उस के लक्ष्य या प्राप्ति का बोधक होता था।

२५. अगली अवस्था में स्वर उस अक्षर पर प्रयुक्त किया जाने लगा जो प्रमुख था और सम्भवतः पद का केन्द्र था जिस के चारों ओर संयुक्त अक्षरों

---

२४ वही, पृ० ३०३–३०४।

२५ वही, पृ० ३०५।

२६ वही, पृ० २९७।

२७ वही, पृ० २९६।

२८ वही, पृ० २८८–२८९।

२९ वही, पृ० २९९।

३० वही, पृ० ३००।

३१ वही, पृ० ३०३, तु० क०—दुष्ट' शब्द. स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्।"

का अर्थ गति करता था। यह ऊपर दिखाया जा चुका है कि अक्षर मुख्य अक्षर या पद के पहले, अन्त में, बीच में और कभी-कभी इन में से दो या अधिक स्थानों में जोड़े जाते थे।

२६. अगली अवस्था में कुछ द्वन्द्व समासों का प्रयोग एक ऐसे नए भाव के द्योतनार्थ किया जाता होगा जिस में पदों के व्यक्तिशः अथवा संयुक्त अर्थ अभिलक्षित अर्थ के एक अंश का ही द्योतक था। यह स्थिति 'अक्षर, 'हृदय' 'साम,' और 'उद्गीथ' आदि के व्याख्यानों में स्पष्ट लक्षित होती है।

२७. पीछे अन्य प्रकार के समास बनाये गये होंगे।

मिथुन प्रक्रिया के बह्वक्षर पदों का निर्माण

२८. इन नियमों के आधार पर विकसित पदों के कुछ उदाहरण पिछले अध्याय में दिए जा चुके हैं। कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। इन व्याख्यानों में उदात्त स्वर युक्त अक्षर को केन्द्र या आधारभूत मूल पद माना गया है, जिसके साथ अन्य अक्षर मिथुनी हुए हैं।

२९. प्रथम : का निर्माण प्रथ से 'म' लगा कर किया गया होगा। 'म' प्रकृति की उद्भावना अन्त-अन्तम आदि में पहले ३२ प्रतिपादित की जा चुकी है। वाक् का विकास वाक् और अ से; प्रमे का प्र और मे से; युत्सु का युत् और सु से; तथा विधुम् का वि और धुम् से हुआ है। इन सब पदों में प्रधान अक्षर अन्त में आता है। दो पदों के मिलकर एक बनने में एक उदात्त पद समाप्त होगया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जोड़े गए दोनों पद मूल अर्थतत्त्व ही रहे होंगे। प्रारम्भ में उनमें कोई भी प्रत्यय या सहायक पद नहीं थे। मिथुनी बनने पर पीछे आने वाला अक्षर गौण होकर प्रत्यक्ष के रूप में व्याख्यात हुआ।

३०. शक्मना के शक् का शाक्मना के शाक् में, साम्राज्याय के सम् का सांवरणों के साम् में विकास क्रमशः शक् और सम् में बीच में 'आ' जोड़ कर हुआ है। भू और ना से सम्पन्न भूना से मध्य में 'म' जोड़ कर भूमना का निर्माण हुआ है।

३१. रम्ऽसुजिह्वः में रम् की रम्ऽ सु से तुलना बताती है कि सु को रम् के अन्त में जोड़ा गया है। इसी प्रकार शम् के श की शम से, और पार्थ्यः के पार्थि की पार्थिव से तुलना से पता चलता है कि श के अन्त में 'म' तथा पार्थि के अन्त में 'व' जोड़ कर ये पद बनाये गए हैं।

३२. प्रह्यो में स्वतन्त्र स्वरित से ज्ञात होता है कि यह प्र–हि–ए है। हि प्रकृति अहि आदि मे मिलती हैं। प्रह्यो में हि उदात्त हैं, अतः प्र और ए इसके आदि और अन्त में जोड़े गए हैं।

अय

३३. एक स्थल पर सायण ने अया३३ को अय का तृतीया एक वचन का रूप माना है– 'अया अयेन गमनसाधनेन।' अयाः को भी वे इसी पद का रूप मानते हैं–'अयाः उपगच्छन्तः स्तोतारः।' ३४ यह अय पद अ और धातु य की प्रतिरूप नाम प्रकृति य से मिल कर बना होगा। सामर्थ्य के नियम की दृष्टि में अ का अर्थ भी गति ठेरता है।

कीजः

३४. ३५अ में सायण ने दो भाग माने हैं–की और जः। की किम् का रूप है, और जः धातु जन् से निष्पन्न है। यह इन्द्र का विशेषण है,

३२ ऊपर अध्याय १।१७६; २२६–२३० देखें।

३३ ऋ० ६।६६।४। ३४ वही, मं० ५।

३५ (अ) ऋ. ६।६६।४।

और उसके अजन्मत्व का कथन करता है। आज के रूपों और प्रयोगों की दृष्टि में यह पद अस्वपद-विग्रह नित्य बहुव्रीहि समास है।

३५. विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत् और पञ्चाशत् से ज्ञात होता है कि पहले शत् दस की संख्या का वाचक था। उसका क्रमशः वि (द्वि का पूर्व रूप) त्रि, चत्वारि और पञ्च का द्वन्द्व समास किया गया है। पहले तीन पदों में मध्य में म् का, चौथे में आ का और प्रथम के अन्त में इ का आगम हो गया है। इस शत् से ही दस गुना के द्योतक अम् के योग से शतम् 'सौ' का विकास हुआ होगा।

इहेह

३६. पुनरुक्ति अनेक बार अर्थ के पूर्ण होने पर भी वक्ता अपने वाग्व्यवहार में शब्द की आवृत्ति कर देता है, अथवा उसी अर्थ का वाचक अन्य पद जोड़ देता है। कई बार यह अतिरिक्त पद निरर्थक भी होता है। यथा—ऐतरेयकार ने 'अयं वै लोक इहेह'३५ लिख कर इहेह को एक पद और एक ही अर्थ का द्योतक समुदाय माना है। परन्तु इस पद में प्रत्यक्षतः हो 'इह' की द्विरुक्ति है। इसी प्रकार की पुनरुक्ति चलाचलासः, जनंजनम्, जातोजातः, जन्मन्जन्मन्, अस्मानस्मान् और अस्मा अस्मा आदि में मिलती है।

३७. कयस्य और कया की तुलना और विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ये दोनों एक ही प्रकृति 'कय' के रूप हैं। जैसे हिन्दी में 'जो–कोई' का प्रयोग होता है उसी प्रकार इसमें भी क्व-और य–के मेल से यह पद बना है और इसका अर्थ 'जो=कोई=कोई=किस' हो गया है।

उपकक्षदघ्ना

३८. यास्क ने ३६ उपकक्षासः का अर्थ उपकक्षदघ्नाः दिया है। इससे ज्ञात होता है कि कक्ष में ही दघ्न का अर्थ भी निहित है। अतः वेद में कक्षदघ्न के लिये कक्ष का ही प्रयोग किया गया है। कालान्तर में स्पष्टीकरण की दृष्टि से 'दघ्न' पद का भी प्रयोग किया जाने लगा। जैसे देव या दत्त के प्रयोग से देवदत्त का बोध हो जाता है, उसी प्रकार कक्ष या दघ्न के प्रयोग से कक्षदघ्न का बोध हो जाना अस्वाभाविक नहीं था।

३९. जोर देने, वीप्सा और भृश अर्थ के प्रकाशन के लिये भी पुनरुक्ति का प्रयोग नंनमीति, चर्कर्मि, चर्किराम, और चर्कृषत् आदि यङन्त रूपों में, वने वने आदि आम्रेडित रूपों में, णमुल् के प्रयोगों में और लोक में 'कुरु कुरु इति कुरुत' आदि प्रयोगों में लक्षित होता है।३७

प्रकृति और प्रत्यय

४०. एकाक्षरा भाषाओं में सम्बन्ध तत्त्व पृथक् नहीं होते। मूल पद ही यह कार्य भी करते हैं। पद स्थान और स्वर के भेद से प्रकृति और प्रत्यय या सम्बन्धतत्त्व आदि के रूप में भासित होते हैं। जब भाषा में बह्वक्षरा होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई तब सम्बन्धतत्त्व आदि का कार्य करने वाले पदों की स्थिति गौण बनती गई और उनकी स्वतन्त्रप्रयोगशक्ति लुप्त होते-होते वे प्रकृति के साथ प्रयुक्तहोने लगे।

४१. परन्तु इन सम्बन्धतत्त्वों का अर्थ अक्षुण्ण बना रहा जिसके कारण प्रकृति उन से मिलकर अपना और उनका–दोनों का अर्थ प्रकाशित करने

---

३५ ऐ० ४।३०।

३६ नि० १।६।

३७ पाठ ८।१।४ भी देखें।

में समर्थ हो सकी। बह्वक्षरा भाषा में प्रत्यय और विभक्ति आदि के रूप में व्यवहृत सम्बन्धतत्त्वों और प्रकृति में अर्थ का साम्य या एकता भी रही होगी अन्यथा उनका मेल सम्भव नहीं हो सकता था।३८

४२. वैयाकरण भी कुछ ऐसा ही विचार रखते प्रतीत होते हैं। उनके मत में अर्थ को प्रकाशित करने वाला अथवा समझा जाने वाला प्रत्यय होता है।३९ प्रकृतियों के ज्ञान के लिये धातु और प्रातिपदिक पाठ मिलते हैं। परन्तु प्रत्ययों का ऐसा पाठ न होने से उनका निःशेष ज्ञान संभव नहीं है। अतः प्रत्यय प्रकृति की अपेक्षा 'प्रधान' है।४०

४३. विकार और आगम प्रकृति और प्रत्यय दोनों से सम्बन्ध रखते हैं, पदों की रचना के सूक्ष्म अध्ययन से यह तथ्य सुव्यक्त हो जाता है। ये विकार और आगम प्रत्ययों के समस्त गुणों के धारक मालूम पड़ते हैं। प्रत्ययों के समान इनका भी कोई पृथक् पाठ उपलब्ध नहीं है।

४४. प्रत्यय साभिप्राय हैं। स्वार्थ में विहित प्रत्यय निरर्थक प्रतीत होता है, तथापि वह भी प्रातिपादिक के अर्थ का ही प्रकाशक होने से साभिप्राय ही है। परन्तु विकार और आगम का कोई अभिप्राय नहीं है। यद्यपि पद अपने अखण्डरूप में ही अर्थ का प्रकाशक होता है, तथापि अन्वय-व्यतिरेक से प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ अलग-अलग ज्ञात हो जाता है।४१

४५. सामान्य शब्दों के सम्बन्ध में प्रकृति और प्रत्यय में से किसी एक को दोनों के ही अर्थों का प्रकाशक अथवा प्रकृति को सार्थक और प्रत्यय को केवल द्योतक माना जा सकता है। परन्तु वृक्षः आदि अन्य शब्दों के विषय में ऐसा मानना सम्भव नहीं है। वहां प्रकृति और प्रत्यय दोनों के ही अलग-अलग अर्थ हैं, वे एक दूसरे से अनुकूलता से सम्बद्ध हैं और एक अखण्ड अर्थ को प्रकाशित करते हैं। इन पदों में प्रकृति स्थूल पदार्थ की और प्रत्यय एकत्व का द्योतक है। प्रत्यय को एकत्व आदि वचन और कर्मत्व का प्रकाशक भी माना गया है।४२

४६. विभिन्न व्याकरण सम्प्रदायों में प्रकृति और प्रत्ययों की एकरूपता उपलब्ध न होने से स्फोटवादी पद और पदार्थ को असत्य या मिथ्या मानते हैं। भर्तृहरि वाक्य से बाहर पद की कोई सत्ता नहीं मानते हैं। वह स्वरूप से निश्चित न कोई वस्तु है, न कोई अर्थज्ञान कराता है।४३

उपसर्ग और निपात

४७. उपसर्ग और निपात स्वतन्त्र अर्थों और सम्बन्ध तत्वों के प्रकाशक स्वतन्त्र प्रयुक्त पद थे। और जैसा गार्ग्य मानते हैं, इनके अनेकविध अर्थ थे। जब भाषा बह्वक्षरा होने लगी तो इनमें भी विकार आया। कुछ उपसर्ग और निपात एकाक्षर से द्व्यक्षर बह्वक्षर बन गए। उपसर्ग क्रिया के योग में ही भाव-प्रधान रह गए। निपातों की स्वतन्त्ररूप में न सत्त्व-प्रधानता रही, न भावप्रधानता। वे यथास्थिति दूसरों के नाम और आख्यात के साहचर्य में ही दोनों सत्त्वप्रधान और भावप्रधान अर्थों को बताने में समर्थ रह गए। इस प्रकार उपसर्गों और निपातों

३८ तु० क० 'समर्थः पदविधि'।

३९ फिसग्राच०, पृ० १४४।

४० वही, पृ० १४३–४५।

४१ वही, पृ० १४६।

४२ वही, पृ० १४७–१४८।

४३ वही, पृ० १४२–१४८।

के अर्थों में इतना भेद हुआ कि उनको स्वतन्त्र रूप से अर्थ-प्रकाशन शक्ति समाप्त हो गई तथा कुछ के अर्थ सीमित भी हो गए। शेष के अर्थ अक्षुण्ण रहे। अतः उपसर्गों के द्योतकत्व बाधक-पोषक रूप विशेषकत्व, सहकारित्व, आदि विचारों का उद्‌भव हुआ। सब ही कुछ सीमा तक मूल स्थिति तक पहुंचते हैं। ऊपर के वर्णनों की दृष्टि में गार्ग्य का मत ही समीचीन है। दयानन्दभाष्य इसी का अनुयायी है।

सर्वनाम

४८. एकाक्षरा से बह्वक्षरा भाषा बनने में कतिपय सर्वनामसंज्ञक पदों का संज्ञात्व विस्मृत हो गया और वे आधुनिक अर्थ में सर्वनाम (प्रोनाऊन) समझे जाने लगे। पाणिनि ने 'सर्वादीनि सर्वनामानि'[४४] में केवल रूपों की दृष्टि से सर्वनाम संज्ञा का विधान कर इस तथ्य को व्यक्त किया है। उन्होंने इस सर्वादिगण में एक और द्वि, ये दो संख्यावाचक पद पढ़े हैं और कुछ दिशावाचक पद भी हैं।

४९. ऋग्वेद में कुछ ऐसे स्थल भी मिलते हैं जहां सर्वनाम पद संज्ञावत् प्रयुक्त हुए प्रतीत होते हैं। यथा "यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि"[४५] में पदकार ने 'यः' को सर्वनाम न मान कर संज्ञापद माना है, क्योंकि उनके पदपाठ में असि निघात है। यदि वे 'यः' को सर्वनाम (प्रोनाऊन) मानते होते तो असि पदच्छेद करते। यहां दोनों ही पदच्छेद सम्भव हैं।

५०. इस विकास में और भी बहुत से परिवर्तन आ गए। मूल प्रकृतियां विभक्ति-युक्त पदों में परिवर्तित हो गई। विभक्तियों के अर्थ बदल गए। क्रियाओं के रूपों में भी बहुत विकास हुआ। वह सब प्रत्यक्ष है। यहां प्रत्येक का विस्तार करना अनावश्यक है।

वैदिक भाषा के विकास में भाषा-विज्ञान में निर्धारित विकास कारणों का योग

५१. भाषा का विकास ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य—इन पांचों तत्त्वों में होता है। यह विकास दो धाराओं में होता है—आभ्यन्तर और बाह्य। प्रथम श्रेणी में भाषा अपनी स्वाभाविक गति तथा प्रयोक्ता की शारीरिक और मानसिक योग्यता आदि से उत्पन्न परिवर्तन आते हैं। बाह्यवर्ग में भाषा पर पड़ने वाले बाह्य प्रभावों से उत्पन्न परिवर्तन आते हैं।

५२. आभ्यन्तर परिवर्तनों में भाषागत शब्दों का प्रयोग से घिस जाना, बलाघात से निघात ध्वनियों का लुप्त हो जाना, प्रयत्नलाघव की प्रवृत्ति वक्ता के मानसिक स्तर में परिवर्तन और अनुकरण की अपूर्णता आते हैं। बाह्य कारणों में भौतिक वातावरण का प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, समाज की व्यवस्था, बोलने वालों की उन्नति और सादृश्य का ग्रहण होता है।

५३. जब वैदिक भाषा का विकास हो रहा था, तब उसके बोलने वाले किस-किस के सम्पर्क में आए और उनका आर्यों पर क्या प्रभाव पड़ा यह निर्णयात्मक रूप से बताना असम्भव नहीं, तो दुष्कर अवश्य है। आज की मान्यता है कि देश में सुदूर प्राचीन युग में पहले मुण्डा भाषी आए और फिर द्रविड़। आर्य सबसे पीछे और सम्भवतः दो धाराओं में आए। आज भाषा वैज्ञानिकों की धारणा है कि वैदिक भाषा ने मुण्डा भाषा के कुछ शब्द उधार ले कर अपना लिए हैं। द्रविड़ भाषाओं से भी कुछ

४४ पा० १।१।२७।

४५ ऋ० ७।१९।१।

पद ग्रहण किए हैं। तत्कालीन लोक-भाषाओं का भी उस पर प्रभाव माना जाता है। टवर्ग का आगमन, प्र उग आदि पद इसी श्रेणी में आते हैं।

५४. यहां के आदिनिवासियों की संस्कृति का वैदिक भाषा के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा यह आज सुनिश्चित नहीं है। विद्वानों के एतद्विषयक विचार कल्पना और अनुमान पर ही आश्रित हैं। कतिपय विद्वानों ने आर्य और द्रविड़ आदि भेदो की यथार्थता और वैज्ञानिकता पर संसार विश्वासावह सन्देह व्यक्त किया है।४६ विद्वानों ने इस सन्देह की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है।

५५. एकाक्षरा युग में अथवा पीछे वैदिक जन कहां-कहां रहे, किन-किन भौगोलिक परिस्थितियों का उन पर प्रभाव पड़ा यह भी निर्विवाद रूप से कहना सम्भव नहो। इतना निश्चित है कि वैदिक भाषा का जो स्वरूप आज उपलब्ध है, वह भारत में प्रस्तुत हुआ। यहां के वातावरण में दार्शनिक प्रवृत्ति, कल्पना, संगति और समाज की समृद्धि है। अतः हो सकता है कि इसी वातावरण में मिथुन-प्रक्रिया की कल्पना द्वारा भाषा का एकाक्षरा से बह्वक्षरा में विकास हुआ हो। इस भाषा में भारत की स्थितियां सुलक्षित होती हैं।

५६. इस भाषा के विकास में आर्यों की सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति तथा उन्नति का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। इसी के फलस्वरूप इस भाषा का उपलब्ध रूप है।

५७. आभ्यन्तर परिवर्तनों की सीमा का निर्णय करना भी असम्भव सा है। ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक बार यदि पदों के प्रत्यक्ष रूप और परोक्ष रूप को उनकी पदावली की दृष्टि में ही यथावत् ग्रहण किया जाए तो समीकरण, विषमीकरण, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, स्वरों का आदि, मध्य और अन्त में आगमन, लोप, विपर्यय आदि सब का योग कुछ-न-कुछ सीमा तक मानना पड़ेगा। परन्तु ब्राह्मणों के इन कथनों को उलटी धारा में समझना आवश्यक है, क्योंकि उनका परोक्ष रूप ही वैदिक रूप है, प्रत्यक्ष रूप धातुओं और प्रत्ययो की कल्पना के बाद का अप्रयुक्त वैयाकरण प्रतिरूप है। अतः इन ध्वनिपरिवर्तन के नियमों का इस धारा में योग भी अस्वाभाविक है, कल्पना प्रसूत और अयथार्थ है।

५८. तथापि जब भाषा एकाक्षरा से बह्वक्षरा बन रही थी—यह विकास दीर्घकालीन रहा होगा—तब बलाघात से निर्बल स्वर और व्यञ्जनोका लोप, अनुकरण में अपूर्णता, प्रयोग से शब्दो का घिसना और प्रयत्नलाघव की प्रवृत्ति से उत्पन्न विकारों आदि का पूर्ण योग रहा होगा। वक्ता के मानसिक परिवर्तनों का भी भाषा के विकास पर प्रभाव अनिवार्य रहा होगा। परन्तु वैदिक भाषा के एकाक्षरा प्रारूप के आज उपलब्ध न होने से इन कारणों का ठीक-ठीक प्रभाव जानना सम्भव नहीं। नैरुक्तों ने और वैयाकरणों ने वैदिक पदों का जो विश्लेषण दिया है, उस के मूल में धातुओं की कल्पना है। ये धातु कामचलाऊ तो हैं, परन्तु सर्वत्र मूल रूप नहीं हैं। अतः वैयाकरणो के लोप, आगम, वर्ण-विकार और विपर्यय के निर्धारण शब्दरूपों के साधक मात्र हैं, यथार्थ के चित्रक नहीं हैं।

५९. ऊपर मिथुन प्रक्रिया या समास के जो नियम दिये गए हैं, उनसे यह सुव्यक्त है, कि समानार्थक पद ही मिथुनी हुए। सम्बन्धतत्त्व या स्थिरभेदक पद मूल अर्थतत्त्व के प्रकाशक, परिष्का-

---

४६ अरविन्द घोष—ऑन दी वेद, परिशिष्ट।

रक और भेदक होने से अर्थतत्व के साथ मिथुनी होने में समर्थ थे। इन दोनों प्रकार के पदो के योग से शब्द बने हैं। इनके अतिरिक्त जो आगम आदि विकार हुए है, वे अर्थ की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है, और निरर्थक है।

६०. आधुनिक भाषाविद् वैदिक सस्कृत को भारोपीय भाषा से विकसित मानते हैं। इस मूल भाषा की कोई यथार्थ सत्ता अभी तक ज्ञात नहीं है। लिथुएनियन को इस के समीप-तम माना जाता है, परन्तु वह सस्कृत से अर्वाचीन प्रतीत होती है। दोनों भाषाओ की सांगोपांग तुलना यहा सभव नहीं। ब्रुगमैन की व्याकरण आदि से सकलित अधोदत्त कतिपय शब्दो की तुलना से ही दोनो भाषाओ के पौर्वापर्य का अनुमान किया जा सकेगा। सस्कृत पदो में उदात्त अचिन्हित है और लिथुएनियन में नीचे पड़ी रेखा से दिखाया गया है—

सस्कृत	लिथुएनियन
लिम्पति	लिम्पु (लिपऊ)
दक्षिण	देस्जने
त्रि-षु	त्रि-से
सु-नु-ष्	सू-नु-स्
तूल-(नपु०)	तुल-स् (विशेषण, मूलत सज्ञा)
वहामि	वेजु (व्युएचो)
चत्वार्-अस्	केतुरि
दश	देस्जिम्त्
प्लोतु-म् (प्लवते से)	प्लउतु (प्लउ-ति से)
वृक	विल्क-स् (भेडिया) चतुर्थीबहु०-विल्क-म्स्
दाति	दो-ति
अर्घ	अल्गा
देवर	देवेर्-इ-स्
नास-आ (नासा)	नोसि-स्
या-म्	जा
या-मि	जा-जु
यकृत्	जेवनोस् (= जिगर) पृ० १३०
युयम्	जुस्
वयामि	वेजु
द्वय-	द्वे जि
रोदिमि	रोदिम
सीदति	सेदे-ति
नक्तम्	नक्ति-स्
	ऋग्वेद मे नक्तम् सज्ञापद भी है।
मन्ये	मिनिउ
वाति वायु-ष्	वेज-स् (वायु)
वर्ष-इष्ठ	विर्स्जु-स्
कव्-य-म्	कुव्-इन-स्

स्वर का भी बहुश. स्थानान्तरण और विकार पाया जाता है। ब्रुगमैन के मत में यह स्वरविकार पीछे का है।

६१. लैटिन भाषा का इतिहास ईसा पूर्व की पाचवीं शती से प्रारम्भ होता है। इस काल में यह भाषा विषम, प्रारम्भिक, सैनिककृषक संस्कृति की द्योतक थी। इस में उतनो कारक और पद

समृद्धि के संस्कार नहीं थे, जितने पीछे के युग में आए । तो भी इसमें भारोपीय भाषा की समस्त वाक्यरचना की प्रतिविधि जटिलतायें थीं ।४७ साहित्यिक लैटिन, कतिपय विद्वानों के मत में, एक कृत्रिम साधन थी जो लिखने के लिये शिक्षितों द्वारा प्रयुक्त की जाती थी ।४८

६२. फ्रांस में पहले लैटिन भाषा थी । नवीं शती ईसा के अन्त के समीप पुरानी फ्रांसीसी भाषा पूर्ण उन्नति पर पहुंची । ग्यारहवीं शती तक उसने एक समृद्ध वीरकाव्य साहित्य को जन्म दिया ।४९

६३. इसी प्रकार हित्ती तथा अन्य भारोपीय भाषाओं की तुलना से यह अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि संस्कृत के रूप सामान्यतः प्राचीनतम हैं । एकाक्षरा भाषा से बह्वक्षरा भाषा का जो विकासक्रम और प्रक्रिया ऊपर दिखाई गई है, उसकी दृष्टि में अन्य भारोपीय भाषाओं के कुछ रूप अवश्य ही प्राचीन अथवा वैदिक रूपों के प्रारूप प्रतीत होते हैं । इसमें तीन स्थितियां सम्भव हैं– (१) वैदिक प्रारूप ही वहां सुरक्षित है । वे उस भाषा में आधुनिक वैदिक रूपों की निष्पत्ति से पूर्व ही चले गए थे । (२) ये रूप वैदिक भाषा में भी उपलब्ध वैदिक रूपों के साथ-साथ प्रयुक्त होते थे । उनमें से संक्षिप्त या प्रारूप लुप्त हो गए हैं । (३) ध्वनि और मात्रा के लोप, वर्णविकार और विपर्यय आदि विकासक्रमों से उनमें विकार आ कर वे प्राचीन रूपवत् प्रतीत होते हैं । इन भाषाओं में अर्वाचीन विकासों की बहुलता की दृष्टि में अन्तिम स्थिति पर्याप्त सम्भव जान पड़ती है ।

भारतीय मूल भाषा का स्वरूप

६४. इस वर्णन से यह अनायास समझा जा सकता है कि भारोपीय मूल भाषा के निर्माण के लगभग समस्त आधार विभिन्न भाषाओं के अर्वाचीन विकृत रूप हैं । इन रूपों की दृष्टि में ग्रिम, ग्रासमैन, वरनर, कौल्टिज, फौरच्युनेटक आदि के ध्वनि-नियम बनाये गए हैं, तथा इन भाषाओं के आधार पर जो अर्थविज्ञान के नियम निर्धारित किए हुए हैं, वे निरापद नहीं । उनके आधार पर कल्पित भाषा वैज्ञानिक और शुद्ध नहीं हो सकती । वह विकासपूर्ण ही होगी ।५० अतः उसकी दृष्टि में वैदिक भाषा के ध्वनि, अर्थ, शब्द रूप और वाक्य विकासों को जांचना उचित प्रतीत नहीं होता है । ऊपर वर्णित वैदिक भाषा की उत्पत्ति और विकास के क्रम में इस भाषा का कोई स्थान लक्षित नहीं होता है ।

---

४७ मपसल०, पृ०३४ ।

४८ वही, पृ० ३६ ।

४९ वही, पृ० ४१ ।

५० बुकप्रासल, १, भूमिका, पृ०२, सदर्भ संख्या ३ तथा स० सं० ३८०, ४२७ में इस भाषा में विभिन्न बोलियों की सत्ता मानते हैं और कुछ ध्वनियों का भेद भी मानते हैं ।

—०—